

ابواب الهدى

فَمَهْلِكِ الْبَيْتِ
لَمِيرِزِ امْدِي الْأَصْفَهَانِي

تَحْقِيقُ: مَوْتَمَعَارِفِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ما صلي الله عليه وسلم

اصفهانی، مهدی، ۱۲۶۴ - ۱۳۲۵.	سرشناسه
أبواب الهدی	عنوان
تألیف میرزا مهدی اصفهانی؛ تحقیق مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام	تکرار نام پدیدآور
قم: مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام، ۱۴۳۸ ق = ۱۳۹۵	مشخصات نشر
۳۹۸ ص.: نمونه.	مشخصات ظاهری
مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام؛ ۶	فروست
ISBN ۹۷۸-۶۰۰-۹۵۱۰۵-۷-۳ (دوره): ۲۰۰,۰۰۰ ریال	قیمت
فیبا	وضعیت فهرست نویسی
کتابنامه: [۳۸۱] - ۳۹۸؛ همچنین به صورت زیرنویس.	یادداشت
عربی	یادداشت
مکتب تفکیک	موضوع
فلسفه اسلامی - دفاعیه ها و ردیه ها	موضوع
عرفان - دفاعیه ها و ردیه ها	موضوع
شناخت (عرفان)	موضوع
شناخت (فلسفه اسلامی)	موضوع
حکمت متعالیه - دفاعیه ها و ردیه ها	موضوع
اصفهانی، مهدی، ۱۲۶۴ - ۱۳۲۵ - دیدگاه درباره عرفان	موضوع
اصفهانی، مهدی، ۱۲۶۴ - ۱۳۲۵ - دیدگاه درباره حکمت متعالیه	موضوع
اصفهانی، مهدی، ۱۲۶۴ - ۱۳۲۵ - سرگذشتنامه	موضوع
اصفهانی، مهدی، ۱۲۶۴ - ۱۳۲۵ - نقد و تفسیر	موضوع
مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام. (قم)	شناسه افزوده
۴۱۲۲۴۲۱	شماره مدرک
۱۸۹ / ۱	رده بندی دیویی
BBR ۵۵ / م ۷۷ ۶، ۱۳۹۵	رده بندی کنگره

ابواب المهدي

تأليف:

فقيه أهل البيت عليه السلام
الميرزا مهدي الإصفهاني
أعلى الله مقامه الشريف
(١٣٠٣ - ١٣٦٥ ق)

التحقيق:

مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام
١٤٣٨

أبواب الهدى

فقيه أهل البيت عليهم السلام
الميرزا مهدي الإصفهاني
أعلى الله مقامه الشريف
(١٣٠٣ - ١٣٦٥ ق)

التحقيق: مؤسسة معارف أهل البيت عليهم السلام

دارالنشر: نشر معارف أهل البيت عليهم السلام
الطبعة: مطبعة الإشراف الطبعة الأولى: ١٤٣٨
ق/ ١٣٩٦ ش الكمية: ١٠٠٠ السعر: ٢٠٠٠٠٠ ريال

جميع الحقوق محفوظة

مراكز بحث

١. قم، ٤٥ متري شهيد صدوقى (زنبيل آباد)،
كوى ٣٤، پلاك ١٥، مؤسسه معارف اهل بيت عليهم السلام
كدپستى: ٣٧١٦٨٦٦٥١٤ - ٣٧١٦٨٦٦٥١٥
تلفن: ٠٢-٣٢٩١٤٦٠٢ / ٠٢٥ / دورنگار: داخلى ١٥٠

٢. قم، خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه
همكف، پلاك ١١، تلفن: ٠٢٥-٣٧٨٤٢٤٤٣

فهرس الموضوعات

٩	كلمة المؤسّسة.....
١٥	سيرة الميرزا الإصفهانيّ <small>رحمته الله</small>
١٧	ولادته ونشأته.....
١٨	التحاقه بحوزة كربلاء.....
١٩	إنتقاله إلى النجف الأشرف.....
٢٠	وصوله إلى مرتبة الاجتهاد.....
٢٢	البحث في العلوم الفلسفيّة والسلوك العرفانيّ.....
٢٣	التحوّل الفكريّ والمعرفيّ.....
٢٥	عودته إلى إيران.....
٢٦	وصوله إلى مشهد وبدء تدريسه.....
٢٧	تدريس الفقه والأصول.....
٢٨	تدريس معارف القرآن والسنة.....
٣٠	إغلاق الحوزة العلميّة.....
٣١	الميرزا الإصفهانيّ وإحياء حوزة خراسان.....
٣٢	نشاطه العلميّ في المرحلة الأخيرة.....

٣٤	مقام المرجعية
٣٥	زهده وتجاهله للزخارف الدنيوية
٣٧	عبادته وحالاته الروحية
٣٨	أساتذته
٣٨	تلامذته
٤٠	مؤلفاته وتقاريراته
٤٢	وفاته
٤٥	مقدمة التحقيق
٤٧	أ) نبذة عن مضمون الكتاب
٥٠	ب) نُسخ الكتاب
٥٧	ج) منهج التحقيق
٦٠	كلمة أخيرة
٦١	نماذج مصورة من النسخ المخطوطة

أبواب الهدى

٨٧	[المقدمة]
١٠٣	الباب الأول: [حقيقة وضع الألفاظ]
١٠٥	الباب الثاني: معرفة العقل والعلم والتعليم
١٠٩	الباب الثالث: [كيفية الاستدلال على الله وما يعرف به]
١١٤	الباب الرابع: [معرفة الله تعالى بتعريف ذاته]
١١٩	الباب الخامس: [لا نهاية لكمالاته تعالى كما لا نهاية لذاته]
١٢٤	الباب السادس: [تحقق الحقائق النورية والظلمانية بمشيئته وهي فعله تعالى]
١٣٢	الباب السابع: [البراهين الثلاثة: العقل والعلم والرب]
١٣٨	الباب الثامن: [مخالفة أصحاب الأئمة والفقهاء للفلسفة والعرفان]

١٤٤	الباب التاسع: [أساس الفلسفة و العرفان]
١٤٨	الباب العاشر: [بطلان أساس الفلسفة و العرفان]
١٥٣	الباب الحادي عشر: [شهادة الله على صدق الرسول ﷺ و معارفه]
١٥٦	الباب الثاني عشر: معرفه باب علوم القرآن و هو الجري على الفطرة
١٦٦	الباب الثالث عشر: [معرفه الحقائق بنور العقل و معرفه نور العقل به]
١٧٣	الباب الرابع عشر: [طريق معرفه الحقائق بتذكر العقل]
١٨٦	الباب الخامس عشر: [طريق معرفه الله بتذكر الفطرة]
١٨٩	الباب السادس عشر: معرفه العلم
١٩٦	الباب السابع عشر: معرفه الوجود
٢٠٢	الباب الثامن عشر: شدة معرفه حقيقة الوجود و الإتيه و ما به شدة إثارة نور العقل
٢١٠	الباب التاسع عشر: [حقيقة معرفه الله و جهالة الفلاسفة و العرفاء في ذلك]
٢٢٢	الباب العشرون: معرفه المشيئة
٢٣٣	الباب الحادي و العشرون: معرفه العرش و الكرسي و الكتاب المبين
٢٤٥	الباب الثاني و العشرون: [العلم بلا معلوم و حقيقة المشيئة و الإرادة]
٢٥٠	الباب الثالث و العشرون: [تتميم الكلام في طريق معرفه العقل و العلم و معرفه الله]
٢٥٣	الباب الرابع و العشرون: [خرق العادة لا يكون حجة إلا بالعقل]
٢٥٥	الباب الخامس و العشرون: الصلاة

أبواب الهدى (نسخة الفائقي)

٢٦٥	[المقدمة]
٢٧١	الباب الأول: [حقيقة وضع الألفاظ]
٢٧٢	الباب الثاني: معرفه العقل
٢٧٣	الباب الثالث: العلم

٢٧٤	الباب الرابع: معرفة التعليم
٢٧٦	الباب الخامس: معرفة الاستدلال على الله تعالى شأنه
٢٧٩	الباب السادس: [تحقق الحقائق النورية والظلمانية بمشيته وهي فعله تعالى]
٢٨٤	الباب السابع: [البراهين الثلاثة: العقل والعلم والرب]
٢٨٧	الباب الثامن: [مخالفة أصحاب الأئمة والفقهاء للفلسفة والعرفان]
٢٩٣	الباب التاسع: [أساس الفلسفة والعرفان]
٢٩٥	الباب العاشر: [بطلان أساس الفلسفة والعرفان]
٢٩٨	الباب الحادي عشر: [شهادة الله على صدق الرسول ﷺ ومعارفه]
٣٠٠	الباب الثاني عشر: [معرفة باب علوم القرآن وهو الجري على الفطرة]
٣٠٦	الباب الثالث عشر: [معرفة الحقائق بنور العقل ومعرفة نور العقل به]
٣١٠	الباب الرابع عشر: [طريق معرفة الحقائق بتذكر العقل]
٣٢٠	الباب الخامس عشر: التذكر بالمعرفة الفطرية
٣٢٣	الباب السادس عشر: معرفة العلم وهو الحجة الثانية في المعارف الإلهية
٣٢٩	الباب السابع عشر: معرفة الوجود والإثنية والبينونة التامة بينهما وكشف ضلالة
٣٣٤	الباب الثامن عشر: معرفة حقيقة الوجود والإثنية كاملاً
٣٤١	الباب التاسع عشر: [حقيقة معرفة الله وجهالة الفلاسفة والعرفاء في ذلك]
٣٥٠	الباب العشرون: [معرفة المشيئة]
٣٥٩	الباب الحادي والعشرون: [معرفة العرش والكرسي والكتاب المبين]
٣٦٩	الباب الثاني والعشرون: [العلم بلا معلوم وحقيقة المشيئة والإرادة]
٣٧٤	الباب الثالث والعشرون: [تتسيم الكلام في طريق معرفة العقل والعلم ومعرفة الله]
٣٧٧	الباب الرابع والعشرون: [خرق العادة لا يكون حجة إلا بالعقل]
٣٧٨	الباب الخامس والعشرون: الصلاة
٣٨١	فهرس المصادر

كلمة المؤسسة

لا ريب في أنّ سعادة الإنسانية في الدنيا والآخرة مرهونة بدين الله الذي يُعرف من كتابه عزّ وجلّ وسنة نبيّه؛ إذ هما المصدران الرئيسيان للتعرف على معارف الدين وعلومه. ولا ريب كذلك في أنّ العقل هو الحجة النهائية والحكم الأول والأخير إلى جانب دينك المصدرين العظيمين للهداية، وهو الذي يؤدي دوراً أساسياً في جميع المجالات العلمية والعملية. بل إنّ العقل البشريّ هو الذي ينبغي أن يقود الإنسان إلى مدرسة الأنبياء ﷺ وتعاليمهم وتأديب الإنسانية بأدابهم، وما وظيفة الوحي في هذا المجال إلا تحريض الإنسان على الاستعانة بعقله ودعوته إلى اتباع أحكامه في جميع مراحل الحياة.

وهذا الانسجام والتوافق بين العقل والوحي في تاريخ الرسالات النبوية لهو نقطة مضيئة لا يمكن إطفائها، كما لا يمكن الفصل بين هاتين الحجتين الإلهيتين؛ لأنّ ذلك يتناقض مع سيرة الأنبياء ورسالاتهم.

وبنظرة سريعة إلى آيات القرآن الكريم وسيرة الرسول الأكرم ﷺ العطرة والأئمة المعصومين ﷺ، ندرك مدى التقارب الوثيق بين كلّ من العقل والوحي باعتبارهما

حجتين أساسيتين في أبعاد المعارف الإسلامية كلها. وعلى ضوء هذا يمكن أن يُقدّم الفكر المستند إلى الوحي الإسلاميّ نموذجاً سليماً ومنهجاً للتفكير الدينيّ للعالم أجمع. ولكنّ المؤسف هو أنّ المدارس الفكرية البشرية كانت في أغلب أطوارها غافلة عن هذا المثال الحيّ والسامي، ما دفع عدداً من المفكرين على مَرّ العصور إلى اعتماد سبيلٍ أخرى في مقابل المدرسة العلمية والتربوية لأنبياء الله ورُسله ﷺ؛ فمنهم مَنْ لم يُدعن لما أتى به الوحي ظناً منهم أنّ إنجازاتهم تسمو على معارف الوحي، ومنهم مَنْ جانب العقل وادّعى استغناء الإيمان عنه، وهؤلاء ساروا في وادي التسطّيح والتراجع إلى الوراء. والطريف أنّ كلا الفريقين بفصلهما بين العقل والوحي، حرم نفسه من كلا المصدرين (العقل والوحي)؛ فالفتنة الأولى وعبرادعائها الاكتفاء بالعقل والاستغناء عن الوحي، كانت تخدع نفسها؛ إذ طرحت ما لديها من تقاليد وما نسجه لها ذهنها من خيالات وأوهام، طرحته للبيع في سوق المعارف بدلاً من العقل الخالص والأصيل، أمّا الفتنة الأخرى فتخلّفت عن إدراك الرسالة الحقيقية للأنبياء عارضة للآخرين علومها السطحية باسم الدين والتدين؛ وذلك بهجرها العقل وحذفه من دائرة إنتاج المعرفة.

نعم، التاريخ المؤلم للمعرفة البشرية شاهدٌ صدقٍ على حرمان الإنسان من كلا المصدرين القيمتين للهداية (أي العقل والوحي)، وعبرة لكلّ العقلاء الذين أنهكهم التخلّف وأعياهم البحث عن سبيل للخلاص. ويمكن العودة إلى تاريخ أثينا^١ وروما والإسكندرية؛ لأخذ العبرة ممّا تضمّنه تاريخها الفكريّ، كما يمكن توسعة دائرة النظر لتشمل الفلسفات الشرقية، وذلك كلّهُ للنظر في مآلات الفكر الدينيّ المنحرف أو المحرّف في هذه البيئات المشار إليها. وعلى الرغم من إمكان ذلك، فإنّ الأفضل بطبيعة الحال هو أن نعود إلى ذاتنا والبحث عن ماضينا وسيرتنا الفكرية، فقد قيل وكُتب الكثير في موضوع الفصل بين العقل والوحي في التراث العلميّ الإسلاميّ؛ لكنّ ما لم يحظّ بالحقّ الوافر من الاهتمام هو الجذور والأسباب

١. هي عاصمة اليونان وأكبر مدنها.

التي أدت إلى ذلك الفصل، وآثار ذلك على الحضارة والفكر الإسلاميين.

واكتشاف الانحراف الفكري الذي أصاب كثيراً من المجتمعات الإسلامية بعد التحاق رسول الله ﷺ بالرفيق الأعلى، يتوقف على النظر بعدل وإنصاف إلى الآثار المخربة على مستوى الهوية والمعرفة؛ لتكون إعادة النظر هذه مقدمة لإعادة المعرفة الإسلامية إلى جادة الصواب، وإعادة بناء المعرفة الإسلامية بالاستناد إلى معينها الثرّ وزلالها الفياض.

و مهما تكن الآثار المترتبة على تفحص تاريخنا الفكري، فإننا نؤمن بأن مدرسة أهل البيت عليه السلام هي المدرسة الوحيدة بين المدارس الفكرية الإسلامية التي ظلت وفية للعقل والوحي بالشكل المطلوب، وهي المدرسة الوحيدة التي كان هدفها الأول والأخير البحث عن الحقيقة من خلال تحقيق توازن في العلاقة بين العقل والوحي.

ويمكن أن نثبت بالبحث العلمي البعيد عن الصخب والجدل العقيم، أن هذه المشكلة أصابت أكثر المدارس الفكرية التي نمت وترعرعت في تاريخ الفكر الإسلامي؛ من المعتزلة إلى السلفية والأشاعرة، كما تورط فيها الفلاسفة والعرفاء، والسمة المشتركة بين هؤلاء المبتلين بهذه الأزمة هي ابتعادهم عن تراث أهل البيت عليه السلام.

وفي مقابل ذلك اضطلع المحدثون والمتكلمون والفقهاء الكبار من الشيعة بمهامهم وواجباتهم وتحملوا الآلام وعانوا من الظلم والعدوان، لكنهم لم يهِنُوا ولم يضعفوا في الدفاع عن تراث النبي الأكرم القيم (القرآن الكريم والعتر الطاهرة)، واستطاعوا بذلك نقل هذه الجواهر الإلهية الثمينة إلى الأجيال من بعدهم.

ولهذا نقول بجرأة ونشهد على أن السبيل السوي والطريق الواضح لكسب المعارف إنما هو بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه إلى جانب العقل، والابتعاد عن الخيال والأوهام التي يروج لها البعض. ولعل أسمى أنموذج وأفضل أسوة للتفكير والتربية في هذا المجال هو التراث القيم لأهل البيت عليه السلام، التراث الذي ظل - وللأسف الشديد - مغموراً تحت غبار المعارف البشرية

السطحية في الماضي والحاضر، ولم يَلَقِ الاهتمام اللازم في البحث والتعليم.

ومن هنا، فإنَّ مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام تعتبر أنَّ صُلب رسالتها يتمثل في البيان النظريّ والمنهجيّ لتعاليم الوحي أسوةً بجميع المخلصين الحقيقيين لمنهج أهل البيت عليه السلام في العالم، وبذلك تدعو كلَّ الأقلام النيرة المهتمة بعلوم آل محمد عليه السلام وكلَّ القلوب التي يعتصرها الألم بسبب ظلم معارف أهل البيت عليه السلام، إلى التعاون معها ودعمها في هذا الشأن الخطير.

لذا بادرت مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام منذ أوائل تأسيسها العمل على تحقيق و تنقيح آثار محيي المعارف الإلهية آية الله العظمى الميرزا مهدي الإصفهاني رحمته الله، وكخطوة أولى أقدمت على جمع كلِّ النسخ الموجودة من الآثار التي كانت متفرقة في أماكن مختلفة، وتشكيل أرشيف جامع لها، ومن ثمَّ شرعت بتحقيقها بأسلوب خاصّ يتناسب مع المسودات الخطيّة لسماحته وطريقة كتابتها.

ينبغي التذكير أنَّ أغلب الآثار التي نُشرت في هذه السلسلة - بغضّ النظر عن بعض الآثار التي هي من تقارير درسه - هي بقلم سماحته التي استنسخها طلابه من نسخه الخطيّة. كما سنذكر في سيرة حياته الشريفة أنّه على الرغم من كون أفكار سماحته هي ثمار جهود كثير من العلماء البارزين في فهم حقائق الكتاب والسنة، ولكنّ تقديمها بهذا العمق والتنسيق فيه أسلوب إبداعيّ جديد.

والجدير بالذكر أنّه قد دُوِّنت أكثر هذه المؤلفات لتسجيل أفكاره، أكثر من كونها أثرًا مستقلاً جاهزاً للنشر، ولهذا كان الميرزا يوصي تلاميذه بأنَّ هذه الكتابات تحتاج إلى دراسة وتعمّق من جانب المتخصّصين بمعارف أهل البيت وعلومهم عليه السلام، وكان رحمه الله يتحاشى عن إبدائها لغير العارفين بالحقائق الإلهية. بناءً على هذا فإنَّ مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام بعد تقديمها هذه السلسلة من المباحث للأساتذة والمحقّقين، ترى

من الضروريّ لإشارة إلى أهميّة هذه البحوث وعدم المراجعة السطحيّة لها، والاستعانة بالمتخصّصين بالمعارف الإلهيّة في دراسة هذه الآثار.

يعتبر كتاب «أبواب الهدى» الأثر الثاني من سلسلة آثار الميرزا الإصفهانيّ، وقد جاء أيضاً المزيّد عن هذا الكتاب في مقدّمة التحقيق، على أمل أن نقوم بعونه تعالى وعنايات الحجّة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بطباعة ونشر سائر الآثار المعرفيّة والفقهيّة والأصوليّة لسماحته ضمن هذه السلسلة في المستقبل القريب.

ولا يسعنا في الختام إلّا أن نتقدّم بوافر الشكر الجزيل لجميع الأساتذة والمحقّقين العاملين في مؤسسة معارف أهل البيت؛ لما بذلوه من جهود كبيرة وتحملوه من مشاقّ مثابة من أجل إنجاح هذا العمل المبارك، داعين المولى القدير أن يثبهم على ذلك أجزل الثواب. وأمّا هذه الطبعة المحقّقة فإنّها ثمرة جهود عددٍ من الزملاء العاملين في مؤسّستنا؛ وهم يستحقّون الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود خالصة في سبيل إخراج هذه الطبعة في حلّتها الجديدة، ومنهم الإخوة الباحثين والسادة الكرام: محمّد علي باقي (تقويم النص)، محمّد رضا حسنيّ ومصطفى يزديان (إدارة قسم الإحياء)، سيّد رضا ملكي (مقدّمة التحقيق والمساعدة في التخرّيج)، مهدي نصرتيان، مهدي خطيبي، فضل الله مشهديّ (تخرّيج الروايات والأقوال)، سيّد حسين موسويّ وروح الله مشهديّ (مقابلة النسخ)، حسنين دباغ (تحرير النص)، أصغر دوازه امامي مطلق، أبو الفضل مولايي، محمّد عيسى واعظي، حسن مختاري و سيّد هادي ناطقي (صفّ الحروف).

وأيضاً نشكر الأستاذ محمّد البيابانيّ على ما قدّم الإرشادات لفريق العمل في إنجاز هذا المشروع.

وأخيراً نسأل الله عزّ وجلّ أن يمنّ على الجميع بمزيد من القوّة والعطاء لما بذلوه من جهد في خدمة صاحب المعارف الحقّة مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.

مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام

قم المقدّسة

سيرة الميرزا
الإصفهاني ^{سِرُّه} قَدِيس

ولادته ونشأته

وُلِدَ العَلَّامةُ المَحَقِّقُ والفاضلُ المدرِّسُ^١، أستاذُ المعارفِ القرآنيَّةِ والفقيهُ الشهيرُ والمحدِّثُ الكبيرُ، مُجدِّدُ كلامِ أهلِ البيتِ (عليه السلام)^٢، سماحةُ آيةِ الله العظمى الميرزا محمَّدُ مهديِّ الإصفهانيِّ - أعلى الله مقامه - في إصفهان في شهرِ محرَّم الحرام سنة (١٣٠٣ ق)^٣، و كان والده حَبَّةَ الإسلامِ الميرزا إسماعيلَ من الصالحين والأخيار في إصفهان. أكمل الميرزا الإصفهانيُّ المقدِّماتِ ودروسَ الأصولِ والفقهَ لدى والده وبعضِ الأساتذة في إصفهان^٤، ثمَّ ما برح أن تُوفِّي والده وهو في سنِّ التاسعة من عُمره^٥.

١. وردت هذه التعبيرات الأربعة في عبارات الشيخ آغا بزرك الطهرانيِّ حول الميرزا الإصفهانيِّ. راجع: نقباء البشر، ص ٤١٧.

٢. فرهنگ خراسان، ج ٧، ص ٤٦٤.

٣. تاريخ فلاسفه اسلام، ج ٢، ص ٢٠٢.

٤. كثيراً ما كان توقيعه باسم (محمَّد مهديِّ). (أنظر: إجازته للشيخ محمَّد باقر ملكي الميانجي والشيخ محمَّد رضا الخدائيِّ الدامغانیِّ). و جدير بالذكر أنَّ الميرزا الإصفهانيِّ كان عادة ما يسمِّي نفسه في مقدِّمة آثاره بـ (محمَّد المدعوُّ بالمهديِّ).

٥. أبواب الهدى، مقدِّمة، ص ٥٥.

٦. دين و فطرت، ص ٣؛ مستدرک سفينة البحار، ج ١٠، ص ٥١٧.

٧. فرهنگ خراسان، ج ٧، ص ٤٦٦ نقلًا عن نجله.

التحاقه بحوزة كربلاء

تشرف الشيخ محمد مهدي الإصفهاني في شبابه بالسكن بالقرب من العتبات المقدسة من أجل إكمال دراسته، و نزل عند آية الله المرحوم السيد إسماعيل الصدر (المتوفى سنة ١٣٣٨ق) -الذي كان يسكن آنذاك في مدينة كربلاء المقدسة - بتوصية من آقا رحيم أرباب^١. ويذكر أن السيد إسماعيل الصدر كان من أبرز تلاميذ الميرزا حسن الشيرازي (المتوفى سنة ١٣١٢ق) وأحد كبار علماء المدرسة العلمية والتربوية في سامراء، ثم هاجر إلى مدينة كربلاء في سنة ١٣١٤ق برفقة أستاذه الملا فتح علي سلطان آبادي وظل مقيماً في مدينة كربلاء المقدسة حتى عام (١٣٣٤ق)^٢. وكان آية الله الصدر يتمتع بمنزلة علمية رفيعة دفعت معظم تلامذة المرحوم الميرزا الشيرازي إلى ترجيحه لتسلم مهام المرجعية بعد وفاة الشيرازي و تفضيله على الميرزا محمد تقي الشيرازي^٣، إلا أن آية الله الصدر لم يقبل بالمنصب المذكور لزهده وإعراضه عن الأمور الدنيوية، وانكب على تربية تلاميذه علمياً ومعنوياً.

وهكذا قضى الميرزا مهدي الإصفهاني فترة تحت رعاية المرحوم الصدر العلمية والسلوك الشرعي والروحاني، فشغف الميرزا الإصفهاني بأستاذه و سار على تعاليمه و توصياته، حتى إنه لم يغفل عن ذكره طيلة حياته، بل و كان يوصي تلامذته و يلحّ عليهم بزيارة مرقد ذلك العالم الرباني عند تشرفهم بزيارة العتبات المقدسة في مدينة الكاظمية^٤.

وهكذا فقد تعرّف الميرزا الإصفهاني خلال تلك الفترة على الطريقة المعنوية للسيد إسماعيل الصدر الذي كان يُعتبر هو نفسه من خواص أصحاب الآخوند الملا فتح علي سلطان آبادي، وتعلّم الكثير من أخلاقيات ذلك العالم الكبير و عوالم سيره و سلوكه

١. يادى از عالمى ربانى، ص ٢١؛ مكتب تفكيك، ص ٢١٣.

٢. موسوعة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين، ج ٧، ص ٢٠٥.

٣. جرهى از دريا (مذكرات آية الله العظمى شبيري الزنجاني)، ج ٢، ص ٤٥٧.

٤. زعيم حوزة خراسان، صحيفة (شرق)، العدد ٧٣٦.

الشرعي، وذلك إلى جانب دراسته العالية في الفقه والأصول في مدرسة سامراء^١.

انتقاله إلى النجف الأشرف

بعد إقامته بضع سنوات في مدينة كربلاء المقدسة هاجر الميرزا مهدي الإصفهاني إلى مدينة النجف الأشرف تلبيةً لرغبة أستاذه آية الله الصدر، وهناك حضر دروس الآخوند محمد كاظم الخراساني والسيد كاظم الطباطبائي اليزدي^٢، فأضحى من أبرز تلاميذ هذا الأخير.

و خلال تلك الفترة وفي خضمّ أحداث الملكية الدستورية (المشروطة) كان الميرزا الإصفهاني يحضر بشكل خصوصي دروس الفقه والأصول التي كان الميرزا حسين النائيني يقيمها، بل إنّ الميرزا الإصفهاني - في الواقع - هو من قام بتشكيل أولى حلقات تدريس دروس الخارج للميرزا حسين النائيني^٣، وكانت تلك الدورة الخاصة - التي بدأها الميرزا الإصفهاني والسيد جمال الكلبيكاني^٤ ثم بلغ عدد الأشخاص معهم سبعة - تستمرّ مدة ثلاث ساعات يوميّاً، واستطاع النائيني بذلك إكمال ملامح مبادئه وآرائه الجديدة مع هؤلاء التلاميذ^٥.

و ذكر بعض تلامذة الميرزا الإصفهاني أنّ حلقات الدروس تلك استمرت مدة خمس سنوات^٦، إلّا أنّ آية الله نمازي الشاهرودي - وهو أيضاً أحد تلامذة الميرزا الإصفهاني - أكد

١. يادى از عالمى ربانى، ص ٢١-٢٢؛ گنجینه دانشمندان، ج ٧، ص ١١٤.

٢. مسأله علم، مقدّمة، ص ٩.

٣. گنجینه دانشمندان، ج ٧، ص ١١٤.

٤. أبواب الهدى، مقدّمة، ص ٤٩.

٥. كتب الشيخ آغا بزرگ يقول: «كان من قدماء تلامذة المحقّق النائيني ومحلّاً لتوجهه» (نقاء البشر، ص ٤١٧).

٦. وفقاً للتقرير الذي أوردته المرحوم الشيخ عليّ النمازي عن أستاذه فإنّ الميرزا الإصفهاني يعتبر أول شخص بدأ الدرس مع الميرزا النائيني، ثمّ التحق بهما بعد ذلك السيد جمال الكلبيكاني، ثمّ اشترك الآخرون بعدهم حتّى وصل عددهم إلى سبعة «قال مولانا الأستاذ: أفاض لي العلامة النائيني مهمّات الفقه والأصول، واستفدت منه منفرداً، و أول من لحق بنا العلامة السيد جمال الكلبيكاني، ثمّ بعد مدّة لحق بنا واحد بعد واحد حتّى صرنا سبعة» (مستدرك سفينة البحار، ج ١٠، ص ٥١٧).

٧. آية الله العظمى الشيخ حسين وحيد الخراساني نقلاً عن الآقا السيد جمال الكلبيكاني (شريط المصاحبة موجود في مؤسّسة معارف أهل بيت ﷺ).

٨. يادى از عالمى ربانى، ص ٢٢.

على أنّ الإصفهاني ظلّ يتلقّى دروسه من النائيّ لأكثر من أربع عشرة سنة^١، كما تشير عبارات المرحوم النائيّ نفسه في الإجازة التي منحها إلى الميرزا الإصفهاني إلى الفترة المتطاولة التي تلقى خلالها هذا الأخير دروسه لدى النائيّ خاصة^٢.

و بالنظر إلى كون إجازة الاجتهاد التي منحها النائيّ للميرزا الإصفهاني مؤرّخة بتاريخ (١٣٣٨ق) فإنّه يمكننا القول بأنّه حتّى لو كان الدرس المذكور قد أكمل خلال السنوات الخمس، فإنّ الميرزا الإصفهاني ظلّ ينهل من علوم أستاذه طيلة السنوات التي تلت ذلك واستمرّت علاقته العلميّة بأستاذه إلى ما بعد تلك الفترة أيضاً.

و هنا ينبغي التذكير بأنّ الميرزا النائيّ كان يُلقى في ذلك الوقت الآراء الفقهيّة و الأصوليّة للشيخ مرتضى الأنصاريّ التي تلقّاها عن طريق أستاذه السيّد محمّد فشاركيّ و هذا الأخير عن أستاذه الميرزا حسن الشيرازيّ، لكن في إطار نظريته الاجتهاديّة الشخصيّة، في الوقت الذي كان فيه الدرس الرّسميّ للأصول في حوزة النجف الأشرف والذي كان يقوده الآخوند الخراسانيّ قد ابتعد بعض الشيء عن مبادئ الشيخ الأنصاريّ و أصبح منفصلاً عن مدرسة سامراء، و هذا ما أتاح الفرصة للميرزا الإصفهانيّ بالتعرّف على مبادئ كلتا المدرستين (مدرسة النجف الأشرف و مدرسة سامراء) حتّى بلغ مرتبة سامية من الاجتهاد.

وصوله إلى مرتبة الاجتهاد

استطاع الميرزا مهديّ الإصفهانيّ بلوغ أعلى مراتب الاجتهاد و هو في سنّ الخامسة و الثلاثين^٣، و تمكّن قُبيل عودته إلى إيران من الحصول على إجازة الاجتهاد التي منحها له الميرزا النائيّ في شهر شوال من سنة (١٣٣٨ق) و التي أشار فيها الميرزا النائيّ إلى تبخّر

١ . مستدرك سفينة البحار، ج ١٠، ص ١٠؛ أنظر كذلك: گنجینه دانشمندان، ج ٧، ص ١١٦.

٢ . كتب الميرزا النائيّ يقول: «و عكف باب مدينة العلم عدّة سنين، و حضر على الأساطين، و قد حَضَرَ أبحاثي الفقهيّة و الأصوليّة مدّة مديدة و سنين عديدة حضور تعمّق و تحقيق و تفهّم و تدقيق، و كتب أكثر ما حضر فأحسن و أجاد و أدى حقّ المراد، إلى أن حصل له قوّة الاستنباط و بلغ مرتبة الاجتهاد...».

٣ . مستدرك سفينة البحار، ج ١٠، ص ٥١٨.

الميرزا الإصفهاني في علمي الفقه والأصول بعبارات تدلّ على لطف الأستاذ بتلميذه. و قد وردت في الإجازة المذكورة عبارات دلّت على أوصاف خاصّة له بالقياس إلى الإجازات الصادرة عن الميرزا النائيني نفسه لسائر تلاميذه^١.

ومن العبارات التي استخدمها الميرزا النائيني بحق الميرزا الإصفهاني قوله: «العالم العامل والنقيّ الفاضل، العلم العلّام والمهذب الهمام، ذو القريحة القويمة والسليقة المستقيمة، والنظر الصائب والفكر الثاقب، عماد العلماء وصفوة الفقهاء، والورع التقيّ والعدل الركيّ... فليحمد الله سبحانه وتعالى على ما أولاه من جودة الذهن وحسن النظر»، ثم يؤيد اجتهاده المطلق ويصادق عليه بقوله: «حصل له قوّة الاستنباط وبلغ مرتبة الاجتهاد، وجاز له العمل بما يستنبطه من الأحكام على النهج المعمول بين الأعلام». وفي ذيل تلك الإجازة منح الميرزا النائيني إجازة نقل جميع كتب الحديث لتلميذه الميرزا الإصفهاني، موصياً إياه في نهايتها بتذكّر الموت والتدبر في كتاب نهج البلاغة.

وفي حاشية الإجازة الممنوحة للميرزا الإصفهاني نلاحظ التوقيع لثلاثة من فقهاء ومراجع الشيعة مقنّ أيّدوا المراتب العلميّة والباحثيّة السامية للميرزا الإصفهاني؛ فقد كتب آقا ضياء الدين العراقي في حاشية إجازة المحقّق النائيني العبارات التالية: «بسم الله الرحمن الرحيم، اجتهاد جناب مستطاب عمدة العلماء الراشدين حجة الإسلام والمسلمين آقاي أميرزا مهديّ مدّ ظلّه العالي ثابت وظاهراست. الأحقر ضياء الدين عراقي»، وفي نفس المكان كتب المرحوم آية الله السيّد أبو الحسن الإصفهاني يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم، إنّ ما كتبه سماحته بخطّه صحيح. الأحقر أبو الحسن الموسويّ الإصفهاني»، فيما كتب المرحوم آية الله الشيخ عبد الكريم الحائريّ أيضاً العبارات التالية:

١. قارن بين هذا النصّ وبين نصّ الإجازات الممنوحة من الميرزا النائيني لآية الله العظمى أبي القاسم الخوئي (في سنّ الخامسة والثلاثين)، ولآية الله الشيخ محمّد عليّ الكاظمي (في سنّ الثانية والأربعين)، ولآية الله السيّد جمال الكلبايكاني (في سنّ السبعة والخمسين). راجع أيضاً: متألّه قرآني، ص ٤١٢.

«بسم الله الرحمن الرحيم، ما كتبه دامت بركاته في حقّ الجنب العالم الفاضل المحقّق المدقّق زبدة العلماء الراشدين وقدة الفقهاء والمجتهدين آقا ميرزا مهديّ الإصفهانيّ دام تأييده حقّ لا ريب فيه؛ كثر الله أمثاله بين العلماء بحقّ محمّد وآله السادة الأمجاد. الأحرر عبد الكريم الحائريّ».

البحث في العلوم الفلسفيّة والسلوك العرفانيّ

درس الميرزا مهديّ الإصفهانيّ العلوم العقليّة وبحث في جوانبها بالإضافة إلى دراسته الفقهيّة، وشغلته الموضوعات الأساسيّة والمعرفيّة بشكل خاصّ، ففي بداية مطالعته استنجد بالقواعد الفلسفيّة وراح يبحث عن ضالّته في كُتب الفلاسفة والحكماء لحلّ المُعضلات التي واجهته، وقيلَ بهذا الشأن إنّ الميرزا الإصفهانيّ تتلمذ في النجف الأشرف على يد الشيخ مرتضى طالقانيّ ودرس عنده علم الفلسفة^٢.

لكن ما برح اليأس يدبّ في ذهن الميرزا الإصفهانيّ إزاء الفلسفة بعد أن تبيّن بعجز المفاهيم والقواعد الفلسفيّة عن حلّ أيّ مشكلة معرفيّة على الإطلاق، فلم يجد بُدّاً من الانتقال إلى العرفان وعقد العزم على البحث في الآراء العرفانيّة^٣. ولمّا كان الميرزا الإصفهانيّ قد تلقّى أصول ومبادئ المدرسة السلوكيّة السامرائيّة على يد المرحوم الصدر في كربلاء، كما درس كذلك مقدّمات التجريد الشرعيّ، جمعته المؤانسة في النجف الأشرف مع المرحوم السيّد أحمد الكربلائيّ (المتوفّى سنة ١٣٣٢ق) والآقا الشيخ محمّد بهاريّ (المتوفّى سنة ١٣٢٥ق) اللذين كانا من أكفأ تلامذة الملا حسين قلي الهمدانيّ (المتوفّى سنة ١٣١١ق)، فتربّى لدهما وجزّب معهما السير الروحانيّ في هذا المسلك أيضاً.

١. نقل حجّة الإسلام السيّد محمّد باقر النجفيّ اليزديّ عن الميرزا الإصفهانيّ نفسه أنّه قال: وفي بداية مجيئه إلى النجف الأشرف كنّا ندرس الفلسفة والعرفان سرّاً، رغم أنّ المرحوم السيّد كاظم اليزديّ لم يُجز مطالعتهما ودراستهما (أبواب الهدى، مقدّمة، ص ٤٤).

٢. فلسفه در خراسان به روزگار تفكيك، مجلّة (كتاب ماه فلسفه)، العدد ٧٢، ص ١٦.

٣. دين وفطرت، ص ٤.

و خلال تلك الفترة استطاع الميرزا الإصفهاني بلوغ مرتبة التجريد وما يُعرف بخلع البدن ضمن مراحل السير النفسي، فحصل بذلك على رسالة تأييد من السيّد أحمد الكربلائي صادق فيها الأخير على نيل الميرزا الإصفهاني على مقام معرفة النفس^١، ويبدو أنّ السيّد أحمد الكربلائي كان قد أبلغ الشيخ محمّد بهاري في بعض رسائله له حول وصول الميرزا مهدي الإصفهاني إلى مقام تجريد النفس^٢. وفي الفترة نفسها جمعته مع بعض أصحاب السلوك المعنوي في النجف الأشرف صداقة حميمة وأنس كبير، منهم الحاج السيّد علي القاضي والحاج السيّد جمال الكلبيكاني^٣.

وقد ظلّ الميرزا الإصفهاني مشغولاً لسنوات عديدة بالفلسفة والعرفان بجِدٍّ ومثابرة، وألف الكثير من الرسائل والملاحظات بهذا الخصوص^٤.

التحوّل الفكريّ والمعرفي

تشير الوقائع إلى أنّ أيّاً من المسلّكين - الفلسفيّ والعرفانيّ - لم يتمكّن من تهدئة نفس الميرزا الإصفهاني المتقصّية والباحثة عن الحقيقة، والذي كان يشغل باله أكثر من غيره هو عدم الانسجام الواضح بين كلّ من المُعطيات الفلسفيّة والعرفانيّة من جهة، وبين تعاليم الوحي وإدراكات العقل والفطرة من جهة أخرى.

و بعد أن أدرك الميرزا الإصفهاني أنّ الطريق مسدود أمام العلوم البشريّة لكشف

١. نقل نجله عن الحاج الشيخ مجتبي القزويني قوله: لقد رأيت تلك الشهادة بنفسي (دين و فطرت، ص ٤). و نقل تلميذه الآخر وهو المرحوم النمازي الشاهرودي عن الميرزا نفسه قوله: فذهبت إلى أستاذ العرفاء والسالكين السيّد أحمد المعروف بالكربلائي وتلمذت عنده حتّى نلت معرفة النفس، وأعطاني ورقة أمضاها وذكر اسمي مع جماعة بأنهم وصلوا إلى معرفة النفس وتخلّيتها من البدن (مستدرک سفينة البحار، ج ١٠، ص ٥١٨).

٢. تذكرة المتقين در آداب سير و سلوك، ص ١٨٦.

٣. يادی از عالمی ربّانی، ص ٢٢؛ گنجینه دانشمندان، ج ٧، ص ١١٤.

٤. ذكر السيّد هاشم نجف آبادي الذي كان رفيقاً للميرزا وشريكاً معه في غرفته في النجف الأشرف، ذكر أنّه ظلّ يشغل في هذا الفنّ مدّة أربع وعشرين سنة (گوهر باران، ص ١٧٨).

٥. أبواب الهدى، مقدّمة، ص ٤٧.

الحقيقة، راح يلوذ بحضرة صاحب المعارف الحقّة بقيّة الله الأعظم - عجلّ الله تعالى فرجه الشريف - ويستغيث به في كلّ حين، فلجأ إلى مسجد السهلة للعثور على طريق الخلاص من المُعضلات الفكرية وإيجاد سبيل الوصول إلى الحقائق الإلهية؛ فكانت عاقبة عطشه ونتيجة ظمئه أن أُشرب من ماء حياة الحقّ وأحاطته العناية المهدويّة، فاتّضحت أمامه معالم الطريق الذي يوصله إلى معارف القرآن. وقد تحدّث الميرزا الإصفهانيّ إلى رفاقه وأصحابه مراراً وتكراراً شارحاً لهم حالة الاضطراب والحيرة التي كانت تنتابه في تلك الفترة، وذاكراً على مسامعهم توسّله وتضرّعه ليلاً ونهاراً بالحجّة المهدويّة - عجلّ الله تعالى فرجه الشريف - ليمنّ عليه بالوصول إلى مقصوده والتعرّف إلى سبيله وطريقه^١.

وهكذا كانت نقطة التحوّل الروحيّ للميرزا الإصفهانيّ مرهونة بتشرّفه بمحضر صاحب العصر والزمان عجلّ الله تعالى فرجه الشريف، فقد حصل الميرزا الإصفهانيّ على توقيع من الناحية المقدّسة، حيث ورد في التوقيع المذكور هذه العبارات بشكل واضح: «طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا»، وفي أدنى التوقيع وردت العبارة الشريفة التالية: «وقد أقامني الله وأنا الحجّة بن الحسن»^٢.

ويمكننا أن نخمّن بأنّ هذا التحوّل الذي حصل للميرزا الإصفهانيّ حدث خلال الثلاثين من عمره على وجه التقريب^٣، حيث كانت تلك الحادثة بداية الحركة الفكرية والمعنوية الجديدة في حياة الميرزا الإصفهانيّ. ويُذكر أنّ الميرزا الإصفهانيّ وبعد تلك الحادثة قام بجمع كلّ المكتوبات التي كان قد دوّنها من قبل عن أساتذته في الفلسفة والعرفان أو الأوراق التي كان قد ألّفها هو شخصياً، وتخلّص منها جميعاً، ثمّ شرع من

١. دين و فطرت، ص ٥؛ طلايه دار فرهنگ اسلامي در عصر اختناق، ص ٢٩٣؛ مستدرک سفينة البحار، ج ١٠، ص ٥١٨.

٢. راجع: مستدرک سفينة البحار، ج ١٠، ص ٥١٨؛ أبواب الهدى، مقدّمة، ص ٤٦.

٣. مكتب تفكيك، ص ٢١٤.

٤. دين و فطرت، ص ٥؛ أبواب الهدى، مقدّمة، ص ٤٧.

جديد وبنظرته الاجتهادية بالرجوع إلى مصادر الوحي والتأمل والتدبر فيها، حتى وُقِّفَ في الوصول إلى معارف قيّمة في أبواب علوم المبدأ والمعاد والآفاق والأنفس والقرآن والحديث، متخلصاً بذلك من وادي المعارف الخليطة وسابحاً في خضمّ أمواج معارف الهداية الخالصة والأصيلة. ووفقاً لأقوال كبار بعض العلماء فقد كان الميرزا الإصفهاني أحياناً يستغرق في تعقّلاته القرآنية وقتاً طويلاً قد يصل إلى ثمان ساعات، وكذلك قد تصل تجريداته إلى ساعتين من الزمان؛ وقلّما يحدث مثل هذا الأمر لأي شخص مثله^١. والمهم هنا هو أنّ حاصل ذلك السير المعنوي والفكري تمثّل في تأسيس منظومة من المعارف العقائدية، والتي انعكست فيما بعد بشكل واضح في آثار الميرزا الإصفهاني ودروسه بالتفصيل.

عودته إلى إيران

قرّر الميرزا مهديّ الإصفهانيّ العودة إلى إيران بعد انقضاء سبع سنوات تقريباً على التحوّل الروحيّ والمعنويّ الذي حصل له، فوصل إلى مدينة مشهد المقدّسة بعد مروره بمدينتيّ بروجرد وآراك، وأنزل رحاله في رحاب الحضرة الرضويّة الشريفة.

وتشير القرائن المتعدّدة إلى أنّ الميرزا الإصفهانيّ كان يهدف من وراء هجرته هذه إجراء بعض الإصلاحات في الحوزات العلميّة في إيران، ومن الأدلّة على نيّته هذه ماثبته وإصراره على مقابلة كبار العلماء في مُدُن إيران والتحدّث إليهم خلال سفره. فخلال رحلته التي استمرّت شهرين تقريباً نزل الميرزا الإصفهانيّ في مدينة بروجرد وكوّن علاقة علميّة ومعرفيّة حميمة مع آية الله العظمى البروجرديّ - قبل انتقاله إلى مدينة قم المقدّسة^٢ - ثمّ سافر إلى مدينة آراك واشترك مدّة وجيزة في دروس آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم

١. مكتب تفكيك، ص ٢١٧.

٢. چشم و چراغ مرجعیت، گفت و گویا آیت الله محسنی ملایری، ص ٣١٣؛ زعيم حوزة خراسان، صحيفة (شرق)، العدد

الحائري، فسنحت للميرزا الإصفهاني الفرصة للتحديث إلى المرحوم الحائري ومناقشته خلال تلك الدروس، فلما تبين للمرحوم الحائري مكانة الميرزا الإصفهاني العلمية كتب آية الله الحائري عبارات جلييلة في ذيل إجازة النائني للميرزا الإصفهاني في وصف هذا الأخير والتأكيد على منزلته العلمية الرفيعة.^٢

وصوله إلى مشهد وبدء تدريسه

تشرف الميرزا الإصفهاني بنزوله في أرض مشهد المقدسة سنة (١٣٤٠ق)^٣ وحظي بمجاورة ثامن حُجج آل بيت محمد ﷺ، وكانت مدينة مشهد آنذاك أهم مركز للعلوم الدينية في إيران، وكانت ثلاث شخصيات معروفة في ذلك العصر تُدرّس في تلك الديار، وهم: المرحوم الحاج آقا حسين القمي (وهو من تلاميذ المرحوم الآخوند الخراساني والسيد محمد كاظم اليزدي)، والمرحوم آقا ميرزا محمد (النجل الأكبر للمرحوم الآخوند والمعروف بـ «آقا زاده»)، وأخيراً أستاذ الفلسفة الكبير آقا بزرگ شهيدي المعروف بـ «آقا بزرگ حكيم».^٤

وفي بداية وصوله إلى مدينة مشهد شرع الميرزا الإصفهاني بتدريس الفقه والأصول، ناشراً بذلك آراء أستاذه الكبير المرحوم النائني والتي لم تكن تعرفها حوزة مشهد حتى ذلك الوقت.^٥ وبسبب إمام الميرزا الإصفهاني الكامل بمبادئ المحقق النائني، ولكون

١. جرحه ای از دریا (مذكرات آية الله العظمى شبيري الزنجاني)، ج ٢، ص ٥٤٢.

٢. نقلنا هذه العبارة فيما سبق.

٣. فرهنگ خراسان، ج ٧، ص ٤٦٨؛ مكتب تفكيك، ص ٢١٩؛ گزارش از سابقه تاريخي و اوضاع كنوني حوزة علميه مشهد، ص ٢٦؛ هذا وقد ذكر الشيخ آغا بزرگ الطهراني أنه جاء إلى مدينة مشهد سنة (١٣٤٤ق)، ولا شك أن هذا التاريخ خطأ منه (نقباء البشر، ص ٤١٧).

٤. ولا يخفى أنه بعدما أُسست الحوزة العلمية بقم المقدسة في سنة (١٣٤٠ق)، تفوّقت تدريجياً على حوزة مشهد فصارت هي الحوزة الأولى في بلاد إيران (گزارش از سابقه تاريخي و اوضاع كنوني حوزة علميه مشهد، ص ٢٣).

٥. پژوهشي درباره حديث و فقه، ص ٢٢.

٦. كما أشرنا آنفاً فإنّ الأستاذين البارزين (وهما الحاج آقا حسين القمي و نجل الآخوند الخراساني) كانا يدرّسان الفقه والأصول ومبادئ الآخوند الخراساني.

نظريات النائيين بحد ذاتها كانت جديدة وعصرية لم يسبق إليها أحد قبله، فقد اهتم بها فضلاء مشهد وعلماؤها وانكبوا على دراستها، ويذكر أن تلامذة الآقا زاده نجل الآخوند الخراساني كانوا يتلقون تلك الموضوعات من دروس الميرزا الإصفهاني وينقلونها إليه حرفياً، فكان هذا الأخير - أي الآقا زاده - يطالعها ويبدأ ببحثها ونقدها^١.

تدريس الفقه والأصول

تجدر الإشارة إلى أن المرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني كان يدرس بحوث الفقه والأصول إبان وجوده في مدينة مشهد، وذلك على ثلاث مراحل: فأما المرحلة الأولى والتي تزامنت مع دخوله المدينة المقدسة فكانت عبارة عن جلسة درس خاصة، وكان الميرزا الإصفهاني غالباً ما يقوم في تلك الجلسة بتدريس تقارير دروس النائيين والمنهج المعروف للحوزة. ومما يؤسف له أننا لا نملك أي معلومات دقيقة حول التلاميذ الذين كانوا يحضرون تلك الجلسة ولا التفاصيل الخاصة بالدرس؛ إذ حيث لم تصل إلينا أي كتابات أو معلومات عن تلك المرحلة^٢؛ ويبدو أن عدداً قليلاً من التلاميذ كانوا يحضرون تلك الجلسة؛ وعلى رأسهم الشيخ علي أكبر نوغاني، والسيد صدر الدين الصدر نجل السيد إسماعيل الصدر - أستاذ الميرزا الإصفهاني - وأحد المراجع الثلاث في الحوزة العلمية بمدينة قم في السنوات اللاحقة^٣. وفي تلك الفترة لم يكن المرحوم الميرزا الإصفهاني معروفاً بعد في مدينة مشهد، وكان الدرس المذكور يُعقد بشكل خصوصي تماماً.

وفي المرحلة الثانية من التدريس والتي كانت تُقام بشكل رسمي فُتيل قيام رضا شاه بعلق الحوزات العلمية، كان الميرزا الإصفهاني يتطرق إلى بيان وشرح آرائه الشخصية إلى

١. گزارش از سابقه تاریخی و اوضاع کنونی حوزه علمیه مشهد، ص ٢٦.

٢. من كلام آية الله العظمى الشيخ حسين وحيد الخراساني (شريط المصاحبة موجود في مؤسسة معارف أهل

بيت الله).

٣. مجلة (ياد استاد)، العدد ١، ص ٢١.

٤. مجلة (ياد استاد)، العدد ٢، ص ٤.

جانب البحث في آراء العلماء الآخرين الشائعة، وكان يحضر دروسه هذه حوالي أربعين من الفضلاء المعروفين في الحوزة آنذاك؛ ومنهم: الشيخ هاشم القزويني، والشيخ غلام حسين محامي، والشيخ كاظم مهدي الدامغاني والشيخ محمود الحلبي، والشيخ علي أكبر نوغاني، وغيرهم^١.

ومما وصلنا من تراثه في هذه المرحلة عدد من التقارير المختلفة؛ منها التقارير الخاصة بالشيخ محمود الحلبي^٢.

تدريس معارف القرآن والسنة

كان الميرزا مهدي الإصفهاني قد بدأ خلال المرحلة الثانية وبالتدريج بطرح البحوث المعرفية ضمن دروسه الفقهية والأصولية، مهتياً بذلك الأرضية المناسبة لتشكيل الدرس الرسمي للمعارف العقائدية، وفيما يتعلق بالبحوث الأصولية كان الميرزا الإصفهاني يعمد إلى نقد النظريات الفلسفية والعرفانية بقدر ما تسخ له الفرصة بذلك، كاشفاً الغطاء عن آثارها المضرة في منهج الاستنباط. وهكذا أدرك تلاميذ الميرزا الإصفهاني شيئاً فشيئاً أنّ نقده ونظرياته الحديثة تمتد جذورها في مبادئه الفكرية والعقيدية، فشجعوا أستاذهم على فتح باب معارف الكتاب والسنة والخوض فيهما، وقد اجتذب إليه العديد من الفضلاء في الحوزة العلمية للاستفادة من بحوثه المعرفية العميقة. وقد كان التقدير البناء والتعليق الجاد اللذين طرحهما الميرزا الإصفهاني على التفلسف والتصوّف بشكل اجتذبا معه العديد من المؤيدين للفلسفة إلى حلقة دروسه العلمية، فرسمت دروس الميرزا الإصفهاني بالتدريج طريقاً آخر للفضاء الفكري الذي كان سائداً في مدينة مشهد، والذي كان متأثراً من قبل بآراء (آقا بزرگ حكيم) وأساتذة الفلسفة الآخرين في تلك الفترة^٣.

١. فوهنگ خراسان، ج ٧، ص ٤٦٩.

٢. راجع قسم (الآثار) في هذه السيرة.

٣. وتجدر الإشارة إلى أنّ الحوزة العلمية في مشهد لم تكن تميل إلى الفلسفة أو العرفان لسنوات عديدة سبقت مجيء بعض الفلاسفة من أمثال آقا بزرگ حكيم والشيخ سيف الله أيسي وغيرهما ممّن كانوا قد تربّوا في مدرسة ←

وكما أسلفنا سابقاً فقد كان الكثير من أساتذة الفلسفة وطلبتها يحضرون دروس الميرزا الإصفهاني، وبسبب البحوث التي ألّفها عدل معظم أولئك الأساتذة والطلبة تقريباً عن دراسة الفلسفة والعرفان.^١ ويصرّح الأستاذ منوچهر صدوقي سها - المؤرّخ الإيراني الفلسفي المعاصر - قائلاً: «خلفاً لمُعظم أهل الحكمة الذين اعترفوا بالميرزا مهدي الإصفهاني و علمه الغزير، ظلّ الشيخ سيف الله آيسي على منهجه ومسلكه ولم يُغيّرهُ إطلاقاً».^٢

ويمكننا الإشارة إلى بعض أهل الحكمة ممّن كانوا يحضرون دروس الميرزا الإصفهاني في تلك الفترة؛ فمنهم الحاج الشيخ مجتبی القزويني، والحاج الشيخ غلام حسين محامي، والحاج الشيخ محمود الحلبي، والحاج الشيخ محمد باقر المحسنی الملايري^٣، والجدير بالذكر أنّ هؤلاء الأربعة كانوا من تلامذة آقا بزرگ حكيم، والشيخ أسدالله عارف اليزدي^٤. و ممّن كان يحضر دروس الميرزا الإصفهاني أيضاً هو الشيخ محمّد كاظم مهدي الدامغاني الذي كان تلميذاً للحاج فاضل الخراساني^٥، بالإضافة إلى الميرزا جواد آقا الطهراني الذي

-
- الفلسفة والعرفان في طهران. وأما في حياة الميرزا فقد كان أكثر من عشرة مدرّسين يدرّسون الفلسفة في مشهد، و مع مجيئه ومباشر التدريس في البحوث المعرفيّة، استغنت الحوزة عن الفلسفة بشكل كامل (گفت وگوبا استاد آيت الله سيد ميرزا حسن صالحی، مجلّة (اندیشه حوزة)، العدد ١٥، ص ١٨٢).
١. گفت وگوبا آية الله سيد جواد مصطفى، مجلّة (کيهان فرهنگي)، العدد ٢٤، ص ٥.
٢. فلسفه در خراسان به روزگار تفكيك، مجلّة (کتاب ماه فلسفه)، العدد ٧٢، ص ٢١؛ وكذلك راجع: خاطرات آيت الله مسلم ملکوتی، ص ١٠٠.
٣. فلسفه در خراسان به روزگار تفكيك، مجلّة (کتاب ماه فلسفه)، العدد ٧٢، ص ٢٢ - ٢٣؛ و حول تتلمذ المرحوم ملايري عند آقا بزرگ حكيم والميرزا الإصفهاني، راجع: مكتب تفكيك، ص ٢٣٤.
٤. آقا بزرگ حكيم أحد تلاميذ الميرزا أبي الحسن جلوه والميرزا هاشم أشكوري وحكيم الكرمناشاهي. أنظر: فلسفه در خراسان به روزگار تفكيك، مجلّة (کتاب ماه فلسفه)، العدد ٧٢، ص ١٩.
٥. كان تلميذاً للآقا محمد رضا قمشني والآقا علي مدرّس زنوزي والآقا الميرزا أبي الحسن جلوه ولبعض الفلاسفة الآخرين في تلك الفترة. راجع: فلسفه در خراسان به روزگار تفكيك، مجلّة (کتاب ماه فلسفه)، العدد ٧٢، ص ١٧، أنظر تتلمذ هذه الجماعة - ما عدا المرحوم ملايري - لدى آقا أسدالله اليزدي في نفس المصدر، ص ١٧.
٦. يُعدّ الحاج الميرزا محمّد علي فاضل صد خروي الشهير بالحاج فاضل الخراساني (١٢٦٣ - ١٣٤٢ق) من كبار الحكماء وأعظم العرفاء المتأخّرين في إيران، وكان التلميذ المباشر لكلّ من الحاج السبزواري وكذلك تلميذاً لتلميذين للسبزواري وهما الآخوند غلام حسين شيخ الإسلام والآقا الميرزا السيد محمّد سروقد الرضوي (فلسفه در خراسان به روزگار تفكيك، مجلّة (کتاب ماه فلسفه)، العدد ٧٢، ص ١٧).

درس الفلسفة في السابق على يد الشيخ محمد تقي الآملي والشيخ مرتضى الطالقاني^١.

وأما أسلوب الميرزا مهدي الإصفهاني ومنهجه في نقد الآراء الفلسفية فتمثلاً في قيامه بشرح آراء الفلاسفة الكبار بشكل جزئي و وثائقي، وبعد حصوله على إقرار الحاضرين من الفضلاء الذين ضموا بينهم أساتذة الفلسفة في الحوزة كذلك، كان الميرزا الإصفهاني يقوم بتقد كل رأي من تلك الآراء وفق المبادئ العقلية وبالاستعانة بالآيات القرآنية وأحاديث المعصومين^٢. وهكذا كانت حلقات الدرس المعرفية للميرزا الإصفهاني تسير قدماً متسلحة بالبحث والمناقشة الجادة، وكان تلاميذ الأستاذ يطرحون آراءهم ويناقشون أستاذهم بهمة عالية، وقد نُقلت الكثير من الحكايات الطريفة والقصص الجميلة بشأن تلك المناقشات^٣.

إغلاق الحوزة العلمية

مع استقرار الحكم الاستبدادي لرضا شاه ازدادت معه الضغوط والقيود على رجال الدين، مما أدى بالتالي إلى تقويض أركان الحوزة العلمية في مشهد، وتفشى القمع والاضطهاد في كل مكان، وبلغت القيود المفروضة على ارتداء الزي الديني ومنع المجالس الدينية حدّاً اضطرّ عنده المرحوم الميرزا الإصفهاني إلى الاعتزال في منزله مدة أربع سنوات، شأنه في ذلك شأن سائر العلماء في بلاد خراسان.

وفي تلك الفترة أيضاً فقدت الحوزة العلمية في مشهد كرسيتين عظيمين للتدريس؛ و هما كرسيتا الدرس لكل من الحاج آقا حسين القمي وميرزا محمد آقا زاده؛ فهاجر القمي إلى كربلاء وأقام فيها، وأما الأخير فقد نُفي إلى طهران. وفي تلك الأوضاع أُجبر أشهر تلاميذ الميرزا الإصفهاني الذين أصبحوا آنذاك من الشخصيات المعروفة والمرموقة، وكانوا

١. فرهنگ خراسان، ج ٧، ص ٤٦٩.

٢. گفت وگوبا محمد تقي شريعتي ميزباني، مجله (كيهان فرهنگي)، العدد ١١.

٣. تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي (تاريخ حوزة علميه قم) گفت وگوبا محمد رضا محامي، ص ٧٥.

٤. پژوهشي درباره حديث و فقه، ص ٢٢.

ناشطين في الفعاليات الدينيّة والسياسيّة كذلك، أُجبروا على مغادرة مدينة مشهد؛ فتمّ إبعاد الشيخ هاشم القزويني إلى مدينة قزوین، واضطرّ الشيخ مجتبی القزويني إلى الخروج من مشهد ومغادرتها، وهاجر الميرزا جواد آقا إلى طهران، فيما ترك الشيخ محمود الحلبي مشهد بتوصية من أستاذه الميرزا الإصفهاني متّجهاً إلى إحدى القرى القريبة من نيشابور^١.

ورغم تلك الظروف فإنّ الميرزا الإصفهاني لم يتوقّف عن التدريس، بل تمكّن من إبقاء الطلبة الشباب مجتمعين حوله رغم جميع المشاكل والضغوط، فكان بعض الفضلاء يحضرون دروسه سرّاً في منزله بالزيّ الشخصي سالكين طرقاً وأزقة مختلفة^٢، وقد روى آية الله مروايد بهذا الشأن حادثة تدلّ على مقدار اهتمام الميرزا الإصفهاني بتربية تلاميذه و المحافظة على الحوزة العلميّة من الضياع والاندثار في تلك الفترة العصيبة^٣.

وفي أواخر هذه المرحلة وبعد تقويض الضغوط المذكورة شيئاً ما بدأ الميرزا بتشكيل حلقة التدريس في مدرسة پريزاد؛ ومن هنا انطلقت مرحلة جديدة في الحوزة العلميّة في مشهد المقدّسة^٤.

الميرزا الإصفهاني وإحياء حوزة خراسان

عندما احتلّ الحلفاء إيران وتمّ إبعاد رضا شاه خارجها، ودخلت القوّات البريطانيّة إلى خراسان، تغيّرت الظروف في البلاد وراح كبار علماء مشهد يسعون إلى إحياء الحوزة في تلك البلاد من جديد، وكان الدور الذي لعبه كلّ من الميرزا الإصفهاني والميرزا أحمد كفائي لا يُضاهى بما قام به الآخرون^٥، فقد تولّى الميرزا الإصفهاني بمعونة الشيخ علي أكبر نوغاني - مدير مدرسة نواب آنذاك وأحد تلاميذه الأوائل - إحياء معالم المدرسة المذكورة،

١. طلابه دار آفتاب، ص ٣٨.

٢. فرهنگ خراسان، ج ٧، ص ٤٦٩.

٣. فرهنگ خراسان، ج ٧، ص ٤٦٩.

٤. یاد یاران و قطره های باران، ص ٢٦٦.

٥. پژوهشی درباره حدیث و فقه، ص ٢٤.

وبدأ هو شخصياً بتدريس الفقه والأصول والمعارف في تلك المدرسة.^١

وخلال هذه المرحلة - التي تُعتبر الثالثة من مراحل تدريس الميرزا الإصفهاني - ازداد عدد الطلبة الشباب الحاضرين لدروسه، وانتشرت شهرة هذا الرجل العظيم والتحقت بدروسه جموع غفيرة من الطلاب من مختلف المدن والأقضية، وكانت دروس الميرزا الإصفهاني غنية بالعلوم والمعنويات بحيث كان أشهر تلامذته من كبار السن - من أمثال الشيخ هاشم القزويني والشيخ مجتبی القزويني - يحضرون تلك الدروس جنباً إلى جنب مع التلاميذ الأصغر سناً.

وهكذا، ازداد نفوذ الميرزا الإصفهاني وغلبته العلمية في حوزة خراسان يوماً بعد آخر، حتى أصبح في قمة هرم الهيئة التدريسية فيها وأكبر علماء خراسان قاطبة. ومما لا شك فيه أن الميرزا الإصفهاني كان من أعلم علماء مدينة مشهد المقدسة والشخصية المؤثرة في ذلك الجزء من إيران خاصة خلال العقد الأخير من عمره الشريف.^٢

نشاطه العلمي في المرحلة الأخيرة

وفي تلك الفترة التي تُعدّ المرحلة الثالثة من دروسه في الفقه والأصول درّس الميرزا الإصفهاني دورة كاملة في أصول الفقه من البداية إلى النهاية، إلى جانب تدريسه بعض أبواب الفقه؛ مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحجّ وجزءاً من كتاب المكاسب والبيع.^٣

ومما تميّزت به تلك السلسلة هي حذف الميرزا الإصفهاني لبعض الأجزاء غير المهمة من علم الأصول وإيجاز البحوث الأصولية، كما أكد الميرزا الإصفهاني خلال تلك السلسلة من الدروس على آرائه، وتناول نظرياته الإبداعية في هذا المجال بشكل موسّع. ولمّا كان الميرزا الإصفهاني قد تطرّق فيما قبل إلى تقارير نظريات الأصول بالإضافة إلى بيان آراء

١. جلوه های ربّانی، ص ١٢.

٢. متألّه قرآنی، ص ٤١٠ - ٤١١، نقلًا عن كتاب الدكتور أحمد المهديّ الدامغانی.

٣. فرهنگ خراسان، ج ٧، ص ٤٦٩.

الميرزا النائيني مرتين على الأقل، فإنه لم يُحَدَّ خلال هذه السلسلة البحث بالتفصيل في آراء الآخرين، بل كان يصرّ على أن تكون هذه السلسلة من الدروس سلسلة منظّمة ومنقّحة من علم الأصول وإنجازاته الشخصية الحديثة. وقد طبق الميرزا الإصفهاني هذا الأسلوب في باب تدريس المعارف كذلك، واستند إلى بيان آرائه أكثر من أي شيء آخر في هذه المرحلة، فكان يدوّن آخر آرائه الجديدة في الجلسات العلمية وأثاره المكتوبة.

إلى جانب ذلك كان الميرزا الإصفهاني قد عقد درساً عاماً في الأخلاق في أيام الخميس والجمعة، وكان يحضره أشخاص عديدون من مختلف طبقات المجتمع،^١ و كان درس الأخلاق هذا يتضمّن مزيجاً شتقاً من المعارف العقائدية والبحوث الأخلاقية.^٢ وكما مرّ بنا فإنّ الميرزا الإصفهاني لم يكتف بتقد النظريات والآراء الفلسفية والعرفانية فحسب، بل قام بنفسه بتأسيس نظام عقائدي دقيق قائم على أساس القرآن الكريم وتراث أهل البيت عليهم السلام، ولعلّ هذا الإطار الذي وضعه الميرزا الإصفهاني هو الذي جعل حوزة خراسان تنضوي تحت لوائه، وما زالت متأثرة به وبآرائه العظيمة إلى يومنا هذا رغم مرور سبعة عقود على رحيله.

ومن المميّزات الأخرى التي تميّزت بها هذه المرحلة من حياة الميرزا الإصفهاني العلمية تأليفه لعدد من الآثار في الأصول والمعارف، ويبدو أنّ الميرزا الإصفهاني كان قبل ذلك يدوّن بحوثه وآراءه على شكل محاور وإشارات بسيطة ثمّ يقوم بإلقائها في مجلس الدرس، ولذلك فإنّ جُلّ ما وصلنا عن الدورات والحلقات الدراسية السابقة هو عبارة عن تقارير كتبها تلامذته، وربما ألقى أستاذهم نظرة عليها وقام بإصلاح بعضها^٣، إلّا أنّه في

١. گفت وگوبا دکتر محمد باقر نورالهيان، مجلّة (كيهان فرهنگي) العدد ٢٤.

٢. تقارير معرفة النفس المتعلقة بهذه الدروس. أنظر قسم (الآثار) من هذه السيرة.

٣. والجدير بالذكر أنّه في المرحلة الثانية كان يقوم الميرزا بتحرير عناوين الأبحاث قبل الدرس، وقد استنسخ تلامذته هذه الأوراق ونشروها بين الفضلاء، وسمّيت هذه المجموعة به (فهرست معارف) و (فهرست أصول) (راجع قسم «الآثار» من هذه السيرة).

سلسلة دروسه الأخيرة عمد الميرزا الإصفهاني شخصياً إلى كتابة موضوعاته وبحوثه، و بعد تدريسه لتلك الموضوعات أو البحوث كان طلابه يقومون باستنساخ ما كتبه أستاذهم ليحتفظوا بها لأنفسهم. ومن الآثار التي بقيت لنا من تلك المرحلة يمكننا الإشارة إلى كتاب «معارف القرآن» و «أبواب الهدى» و «أنوار الهداية» في المعارف العقائدية، وكذلك كتاب «مصباح الهدى» و «المواهب السنية» و «الأصول الوسيط» و «الإفتاء والتقليد» في علم الأصول والفقه^١.

وقد أشرنا قبل هذا إلى انضمام عدد كبير من الطلاب الجدد إلى دروس الميرزا الإصفهاني خلال السلسلة الأخيرة من التدريس التي اتسمت بازدهار الحوزات العلمية في إيران من جديد، ومن بين التلاميذ الجدد يمكننا الإشارة إلى شخصيات فذة؛ مثل: الشيخ حسن علي مرواريد، و الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي، و الشيخ علي النمازي الشاهرودي، و الميرزا جواد الطهراني، و الشيخ علي أكبر صدرزاده وآخرون، ومنهم أيضاً آية الله العظمى وحيد الخراساني^٢، كما لا يفوتنا أن نذكر كذلك كلاً من الشيخ عبد الله واعظ اليزدي و الشيخ زين العابدين الغياثي، و الشيخ عبد النبي الكجوري، و السيد علي الشاهرودي، و السيد علي رضا القدوسي، و الشيخ أبو القاسم الخزعلي، و محمد تقي الشريعتي.

مقام المرجعية

كان المرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني من الناحية العلمية يعتبر في عداد مراجع التقليد في ذلك الزمان، و كانت له الأهلية والأرضية اللازمة لكتابة رسالة علمية، وبلا

١. للتعرف إلى هذه الآثار، راجع قسم «الآثار» من هذه السيرة.

٢. والظاهر أن آية الله العظمى السيستاني كان قد شارك في المدة الأخيرة في بعض دروس الميرزا قليلاً. وقد كتب الشيخ آغا بزرگ الطهراني حول تعرف السيد وإطلاعه على معارف الميرزا يقول: «وقد وجدت هذه الأربعة الأخيرة [يعني من كتب الميرزا] مع رسالة الكرّ عند السيد علي السيستاني، و للسيد السيستاني تعليق على المواهب السنية سَمَّاهُ بالإفاضات الرضوية» (نقباء البشر، ص ٤١٨). و من المعلوم أن سماحته هو تلميذ الشيخ مجتبی القزويني وهو من تلاميذ الميرزا الإصفهاني.

شكّ فإنّ درس الخارج الذي كان يقيمه في السنوات الأخيرة من عمره الشريف يُعدّ قدوة دروس الحوزة العلميّة في مشهد، وعلى رغم قُدراته وإمكانيّاته تلك ورغم قيام البعض بتقليده إلاّ أنّه لم يُقم أبداً بكتابة أيّ رسالة علميّة، بل كان يتجنّب بشدّة ارتقاء منصب المرجعيّة أو الإفتاء^٢.

وبعد وفاة المرحوم الحاج آقا حسين القميّ وآقا محمّد الكفائيّ، قام الميرزا أحمد الكفائيّ - الذي كان يترأس الحوزات العلميّة في مشهد آنذاك - بترشيح الميرزا مهديّ الإصفهانيّ كمراجع للتقليد، لكنّ الأخير رفض قبول المنصب المذكور وعارضه بقوة^٣. والطريف هنا أنّ الميرزا الإصفهانيّ كان يدعو إلى انتخاب آية الله البروجرديّ - الذي كان عالماً كبيراً مثله - والحثّ على اختياره مرجعاً وزعيماً للحوزة العلميّة^٤.

زهده وتجاهله للزخارف الدنيويّة

كان المرحوم الميرزا مهديّ الإصفهانيّ يحيا حياة شخصيّة واجتماعيّة طبيعيّة كأيّ طالب علم عاديّ رغم شخصيّته ومرتبه العلميّة والاجتماعيّة الفريدة، ولم تبدّ عليه يوماً أيّ صفات أو معالم ظاهريّة تدلّ على علمه الغزير، وظلّ يعيش إلى آخر لحظة من حياته في منزل صغير مُستأجر، وبالرغم من إصرار بعض الأثرياء من مُحبّيه ومُقلّديه و مطالبتهم إياه بالسماح لهم بشراء بيت له يليق به وبمقامه إلاّ أنّه لم يوافق على ذلك ورفض كلّ عروضهم المُغرّية^٥.

ويُذكر أنّ الميرزا الإصفهانيّ كان يقوم شخصيّاً بأداء أعمال المنزل وشراء ما يحتاجه، وكان لا يشتري من الحاجيات إلّا رخيصها وأبسطها. ورغم أنّ الفرصة كانت مُؤاتية له في

١. تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي (تاريخ حوزة علميّة قم) گفت وگوبا محمّد رضا محامی، ص ٧٦.

٢. چشم و چراغ مرجعیت، گفت و گوبا آیت الله محسنی ملایری، ص ٣١٣.

٣. من كلام آية الله العظمى وحيد الخراساني (شريط المصاحبة موجود في مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام).

٤. چشم و چراغ مرجعیت، گفت و گوبا آیت الله سیّد محمّد باقر سلطانی طباطبائی، ص ٤٥.

٥. تمّ نقل حکایة طریفة و عجیبة بهذا الشأن. أنظر: روزنه های از عالم غیب، ص ٤١٢.

ذلك الوقت للإنفاق على نفسه وعياله من الأموال الشرعية والتبرعات التي كانت تصل إليه بوفرة، إلا أن الميرزا الإصفهاني كان محتاطاً وحذراً للغاية من فعل ذلك، ولم يشعر يوماً برغبة في تغيير نمط حياته أو تبديل طريقة عيشه^١.

وأما تعامله مع الناس وتصرفه مع تلامذته فقد كان الميرزا الإصفهاني بسيطاً غير متكلف في سلوكه، وكان من الصعب على من لم يعرفه اكتشاف شخصيته الحقيقية وأنه أحد أكبر علماء زمانه. كان الميرزا الإصفهاني رؤوفاً على الجميع، وكان يحترم العلويين بشكل غريب^٢، وفي قمة ازدهاره وشهرته العلمية الفذة كان يبتعد عن الرياء ويتجنب التكبر على الآخرين، ويروح ويغدو مع الطلبة الشباب في المدارس العلمية ويجالسهم يجيب على أسئلتهم ويرد على استفساراتهم بتواضع ودون مكابرة.

كان الميرزا مهدي الإصفهاني يعتبر نفسه مسؤولاً عن الطلاب فكان يجمعهم في المدرسة أو في غرفة من غرفها حوله ويذكرهم بإمامهم ومولاهم إمام العصر والزمان -عجل الله تعالى فرجه الشريف-^٣. وكان يتهرب من تسلّم أي مهمة أو منصب دنيوي، حتّى أنّه لم يكن يرغب في الجلوس ضمن صفوف العلماء أو في صدر المجلس، وعندما كان يدخل أيّ مجلس من المجالس كان يختار لنفسه أقرب مكان للجلوس بين عامة الناس وبقية الحاضرين. وكان من صفاته أنّه لم يسمح لنفسه يوماً باستباق الآخرين في الطريق، أو الجلوس في صدر المجلس بمنأى عن الجالسين.

نعم، لقد كان الميرزا الإصفهاني مجذوباً نحو عالم المعنويات ومشغولاً بتربية نفسه و

١. نقل آية الله الشيخ حسين وحيد الخراساني أيضاً مشاهداته في هذا الخصوص (شريط المصاحبة موجود في مؤسسة معارف أهل البيت (عليه السلام)).

٢. يابہ گذار مکتب معارفی، مروزی به زندگی علمی و معنوی آیت الله میرزا مهدی اصفهانی، مجله (نگاه حوزه)، ص ١٢٤.

٣. تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی (تاریخ حوزه علمیه قم) گفت وگویی با محمدرضا محامی، ص ٧٦-٧٧؛ جلوه های ربّانی، ص ١٠-١١.

تهذيبها، حتى أنّ شؤون هذه الدنيا وأمورها لم تكن تعني شيئاً يُذكر بالنسبة إليه .

عبادته وحالاته الروحية

إنّ الحديث عن المراتب المعنوية والروحية للميرزا مهديّ الإصفهانيّ واسع ذو غصون وفروع، وقد ذكر تلامذته والمقرّبون منه الكثير من الحكايات والروايات في هذا الشأن . وكما قلنا آنفاً فقد تعرّف الميرزا الإصفهانيّ على العديد من الأساتذة الكبار في مجال العرفان والمعنويات فتستى له اجتياز أعلى مراتب السلوك والرياضة الشرعية . وباعتراف كبار العلماء والأصحاب فقد حصل الميرزا الإصفهانيّ على أرقى درجات معرفة النفس حتى بلغ مقام انخلاع النفس وتجريد نفوس الآخرين . والجدير بالذكر أنّ مشهوداته ووجدانيّاته في المعارف الإلهية تُمثّل معيناً صافياً في كشفه للكثير من الحقائق، ورغم ذلك كلّه فقد كان الميرزا الإصفهانيّ يؤمن بأنّ طريق العبودية إمّا هوفي مُراعاة الأحكام الشرعية بدقّة وتلاوة القرآن الكريم والتدبّر المستمرّ في الوحي الإلهيّ والسُنّتين الشريفتين النبوية والعلوية .

كان الميرزا الإصفهانيّ يرى أنّ أداء المستحبات وتجنّب المكروهات يُعدّ أهمّ عامل للوصول إلى سبيل النجاة والفلاح، وأنّ مُراعاة الاحتياطات في حقّ الله تعالى وحقّ الناس هو شرط الوصول إلى الكمالات المعنوية . لقد كان حضوره القلبّي أثناء أداء صلاته يُبهر الحاضرين حوله، وكان تهجّده في الليل ودعاؤه ومسألته حتى مطلع الفجر يُمثّل برنامجه المنظمّ والمستمرّ، وكان استيقاضه بين الطلوعين وأداؤه لمراسم الذكر والتأمّل في تلك الأوقات يُعتبر بالنسبة له فتحاً لبابٍ من أبواب الرحمة والمعرفة الإلهية . ومن السيرة التربوية للميرزا أنّه كان يرغب تلاميذه بالمداومة على الأدعية الماثورة، وكان في بعض الأحيان يعقد بنفسه مجالس الدعاء مع خواصّ أصحابه .

كانت جهوده المخلصة من أجل بلوغ الحقيقة وغيّره في الدفاع عن مبادئ مذهب الحق تُضفي معنىً واقعياً على كلّ جزء من أجزاء حياته، وكانت ملامح الورع وتقوى الله سبحانه واضحة وجليّة في جميع حركاته وسكناته، وكان كلّ من ينظر إلى محياه النوراني يتذكّر الله وتعتريه حالة الخشية والخشوع^١.

نعم، لقد أضفى حضوره الفعّال طيلة ثلاثة عقود متتالية معنويّة خاصّة على الحوزة العلميّة في مشهد ما زالت آثارها باقية حتّى الآن^٢.

أساتذته

فيما يلي أسماء أساتذة الميرزا مهديّ الإصفهانيّ بحسب الترتيب التاريخي لهم:

السيد إسماعيل الصدر (المتوفى سنة ١٣٣٨ق)

الأخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني (المتوفى سنة ١٣٢٩ق)

السيد محمد كاظم الطباطبائيّ اليزدي (المتوفى سنة ١٣٣٧ق)

السيد أحمد الكربلائي (المتوفى سنة ١٣٣٢ق)

الميرزا محمد حسين النائيني (المتوفى سنة ١٣٥٥ق).

تلامذته

تحدّثنا فيما سبق عن عدد من تلاميذ الميرزا مهديّ الإصفهانيّ وعرفنا حينها بأنّه يمكن تقسيم تلامذته إلى جيلين اثنين. وفيما يلي لائحة بأسماء أهمّ طلبة الميرزا الإصفهانيّ بحسب أسبقية الزمن تقريباً. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ عدد تلاميذ الميرزا الإصفهانيّ يفوق كثيراً ما أوردناه في هذه القائمة:

السيد صدر الدين الصدر (المتوفى سنة ١٣٧٣ق)

١. جلوه‌های ربّانی، ص ١٢.

٢. تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی (تاریخ حوزة علمیه قم) گفت وگوبا محمّد رضا محامی، ص ٧٦ - ٧٧.

- الشيخ محمد كاظم المهديّ الدامغانيّ (المتوفى سنة ١٤٠١ق)
الشيخ غلام حسين المحامي بادكوبئيّ (المتوفى سنة ١٣٧٣ق)
الشيخ علي أكبر النوغانيّ (المتوفى سنة ١٣٦٩ق)
الشيخ هاشم القزوينيّ (المتوفى سنة ١٣٨٠ق)
الشيخ مجتبى القزوينيّ (المتوفى سنة ١٣٨٦ق)
الشيخ محمود الحلبيّ التولّائيّ (المتوفى سنة ١٤١٨ق)
الشيخ محمد حسن البروجرديّ (المتوفى سنة ١٣٦٩ق)
السيد حسين الحائريّ الكرمانشاهيّ (المتوفى حوالي سنة ١٣٦٦ق)
الشيخ زين العابدين الغياثيّ التنكابنيّ (المتوفى سنة ١٣٧٦ق)
الشيخ علي محدث الخراسانيّ (المتوفى سنة ١٣٧٠ق)
الشيخ محمد باقر المحسنيّ الملايريّ (المتوفى سنة ١٤١٦ق)
الشيخ حسن عليّ المرواريد (المتوفى سنة ١٤٢٥ق)
الميرزا جواد آقا الطهرانيّ (المتوفى سنة ١٤٠٩ق)
الشيخ محمد باقر الملكي الميانجيّ (المتوفى سنة ١٤١٩ق)
الشيخ علي النمازيّ الشاهروديّ (المتوفى سنة ١٤٠٥ق)
الشيخ علي أكبر الصدرزاده الدامغانيّ (المتوفى سنة ١٤٢٤ق)
الشيخ عبد النبيّ الكجوريّ (المتوفى سنة ١٤١٩ق)
الشيخ عبد الله واعظ اليزديّ (المتوفى سنة ١٤١٢ق)
السيد علي رضا القدّوسيّ (المتوفى سنة ١٤٢٩ق)
الشيخ إسماعيل معتمد الخراسانيّ (المتوفى سنة ١٤٢١ق)
الأستاذ محمد تقي الشريعتيّ مزينانيّ (المتوفى سنة ١٤٠٧ق)
السيد محمد باقر النجفيّ اليزديّ (المتوفى سنة ١٤٠٧ق)

- الشيخ محمد رضا الخدائي الدامغاني (المتوفى سنة ١٣٩٧ ق)
 الشيخ غلام علي الفائقي (المتوفى سنة ١٣٧٧ ق)
 السيد إبراهيم الرباني التريتي (المتوفى سنة ١٣٩٨ ق)
 الشيخ آقا جلال المروريد (المتوفى سنة ١٤٣٥ ق)
 الشيخ محمد الحفيظي الإيوفي (المتوفى سنة ١٤٠٨ ق)
 السيد مرتضى العسكري الطباطبائي (المتوفى سنة ١٤٠٤ ق)
 الشيخ أبو القاسم يگانه (المتوفى سنة ١٤٢١ ق)
 الشيخ محمد رضا المحقق الطهراني (المتوفى سنة ١٤١٥ ق)
 الشيخ حسين وحيد الخراساني (دام ظلّه)

مؤلفاته و تقريراته

تُقسّم آثار الميرزا مهدي الإصفهاني و مؤلفاته إلى مجموعتين رئيسيتين هما: مجموعة منها مكتوبة بخط يده شخصياً حيث تعود هذه المجموعة بشكل عام إلى السنوات الأخيرة من حياته العلمية، ونظراً إلى أن أغلب الآثار المذكورة كانت تُبحث و تُدرّس في الوقت نفسه فقد قام بعض تلامذته في أحيان مُعيّنة بكتابتها بخطهم كذلك على شكل تقارير.

و أمّا المجموعة الثانية من الآثار فهي عبارة عن التقارير التي دوّنها تلاميذ الميرزا الإصفهاني حيث يعود قسم من تلك التقارير إلى المرحلة الثانية من دروس الميرزا الإصفهاني؛ و لذلك فهي تحظى بأهميّة استثنائية، خاصّة و أننا لا نملك أيّ مؤلّف مكتوب بيد الميرزا في تلك الفترة إلاّ أشياء بسيطة.

و فيما يلي نشير إلى أهمّ تلك الآثار:

أ) الآثار

تمّ طبع و إخراج قسم من هذه الآثار بهيئة طباعة على الأوفسيت أو التنضيد بالحروف

الحديث، فيما بقي القسم الآخر منها ينتظر دوره في الطباعة.

وقد انبرت مؤسسة معارف أهل البيت ﷺ إلى تحقيق جميع تلك الآثار من جديد بالاستناد إلى النسخ الخطيّة الموجودة وطبعها ونشرها ضمن هذه السلسلة، وقد وضعت المؤسسة المذكورة مقدّمة لكلّ كتاب من تلك الكتب تبين فيها بشكل كامل كلّ ما يتعلّق بالكتاب، ولتفادي تكرار تلك التفاصيل في هذا الموجز، سنقتصر ها هنا بالإشارة إلى عناوين الكتاب دون أيّ تعليق:

معارف القرآن.

أبواب الهدى.

أنوار الهداية.

القضاء والقدر والبداء.

رسالة في القرآن والفرقان (المشهور بـ «تبارك»).

رسالة في وجه إعجاز القرآن (المشهور بـ «بعدما عرفت»).

إعجاز نامه (إجابة لأسئلة شاهزاده أفسر حول القرآن الكريم).

غاية المنى ومعراج القرب واللقاء.

الصورم العقلية على تأويل الأحاديث المروية والمقامع العلمية على مفارق الشيخة.

الطبيعيّات، وبعض الرسائل الأخرى حول خلق العالم وخلق الإنسان والعوالم السابقة.

الأصول الوسيط.

مصباح الهدى.

المواهب السنيّة والعنايات الرضويّة.

الإفتاء والتقليد.

رسالة في الكزّ، وبعض الرسائل الأخرى الفقهيّة.

إضافة إلى العناوين المذكورة، علينا أن نشير إلى بعض المجموعات المدونة بيد المؤلف التي قد سُميت بـ (فهرست)؛ وهي محاور علمية كتبها لنفسه قبل البدء بالقاء الدروس ومنها: (فهرست معارف)، و (فهرست أصول).

ب) التقارير

تعود أهمّ التقارير الدراسية للميرزا مهدي الإصفهاني إلى المرحلة الثانية من دروسه، ولعلّ أشهر تلك التقارير هو التقرير الذي كتبه الحاج الشيخ محمود الحلبي، ويشمل سلسلة في الأصول ودورة في المعارف. ومن خصائص هذا التقرير هو أنّ الأستاذ الميرزا الإصفهاني كان قد اطلع عليه وأجرى بعض الإصلاحات الضرورية في نصّ التقرير المذكور.

ومن عناوين بعض التقارير ما يلي:

مناصب النبي ﷺ.

هناك مطالب ثلاثة.

حجّة قرآن.

تقارير الأصول (و في ختام هذا الأثر، عقد باباً مفصلاً حول الإفتاء والتقليد).

و بالإضافة إلى التقرير المنسوب للشيخ محمود الحلبي هناك ثمة تقارير معتبرة أخرى دونها بعض تلامذة الميرزا مهدي الإصفهاني: كالتقرير الذي كتبه الشيخ محمد حسن البروجردي، والحاج الشيخ علي النمازي الشاهرودي، والحاج الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي وآخرون، وهي تقارير غالباً ما تعود إلى المرحلة الأخيرة من حياته. و تجدر الإشارة إلى أننا قد قدّمنا شرحاً وافياً حول كلّ نسخة من تلك النسخ في مقدّمها و أيضاً سنقدّم كلّها في كتاب مستقلّ سيُنشر قريباً.

وفاته

بعد خمس وعشرين سنة من العطاء العلمي والمعنوي في الحوزة العلمية بخراسان،

فارق هذا العالم التحرير الحية في التاسع عشر من ذي الحجة الحرام سنة (١٣٦٥ق) وهو في سنّ الثالثة والستين في مدينة مشهد المقدسة بعد أن استحمّ روحاً وجسداً ثم خلد إلى النوم حسب الظاهر، وذكر فيما بعد أنّ سبب وفاته كانت السكتة القلبية، فحلقت روحه الشريفة بسرعة للقاء الحق تعالى، مُخلفاً وراءه الحوزة العلميّة وهي تلبس ثوب العزاء والحزن.

و جدير بالذكر أنّ الميرزا مهديّ الإصفهانيّ كان قد كتب في بعض مذكراته سنة (١٣٤٦ق) - أي قبل وفاته بتسعة عشر عاماً - مشيراً إلى سنة وفاته بدقّة^١. ونقل نجله - وهو الشيخ علي رضا - أنّ الميرزا أخبر أسرته بوفاته صباح نفس اليوم قبل أن يغادر بيته^٢. وحمل نعشه الطاهر على أكتاف الجموع التي جاءت لتشيعه من مُحبيّه وطلّابه، وبعد أن أقام آية الله السيّد يونس الأردبيليّ^٣ صلاة الميّت، وُوري جثمانه الثرى في دار الضيافة في حرم الإمام الرضا عليه السلام؛ نوراً مضجعه وعظّم مرقده وحشره مع أوليائه الطاهرين.

ويذكر أنّ آية الله السيّد يونس الأردبيليّ وقبل البدء بتشيع الميرزا الإصفهانيّ خطب في الحاضرين وسرد عليهم كرامةً من كرامات الميرزا الإصفهانيّ^٤. وكان الشيخ محمود الحلبيّ قد أنشد في تاريخ وفاة أستاذه:

يوم الخميس تلوعيد الغدير نال إلى لقاء حيّ قدير
قلت لفقد عام هاديننا «غاب من الأعين مهدينا»^٥

١. للاطلاع على ذلك أنظر: مكتب تفكيك، ص ٢٣٩.

٢. جلوه های ربّانی، ص ١٥-١٦. وفي هذا الخصوص نقل لنا آية الله العظمى وحيد الخراساني أيضاً حكاية تشير إلى إعلام الميرزا عن وقت وفاته (شریط المصاحبة موجود في مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام).

٣. أحد مراجع التقليد في خراسان والذي كان يقيم صلاة الجماعة عند الرأس الشريف للإمام الرضا عليه السلام.

٤. گلشن ابرار، ج ٣، ص ٣٦٨-٣٦٩.

٥. مناصب النبي ﷺ، مقدّمة، ص ١.

مقدمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

يُعتبر كتاب «أبواب الهدى» أحد أهم آثار أستاذ معارف آل البيت عليه السلام المرحوم آية الله الميرزا مهدي الإصفهاني رحمته الله، وقد تم تأليفه في (٢٥) باباً، وهو يبين بشكل مُختصر مبادئ العلوم والمعارف الإلهية واختلافها مع العلوم البشرية. ويمكن اعتبار هذا الكتاب الذي صنّفه المرحوم الميرزا الإصفهاني في أواخر عُمره الشريف نبذة عن آخر آرائه في مجال المعارف التوحيدية.

و بالاستناد إلى تواريخ كتابة نُسخ الكتاب والتي تشير جميعها إلى أنّها قد كُتبت بين سنة (١٣٦٢ق) و(١٣٦٣ق) يمكننا أن نخمّن أنّ المرحوم الميرزا الإصفهاني كان قد ألّف هذا الكتاب بعد تصنيفه لكتابه المعروف الآخر «معارف القرآن»، فيمكننا إذن أن نعتبر كتاب «أبواب الهدى» آخر أثر للمرحوم الميرزا الإصفهاني في المعارف الإلهية. نعم، يحتمل أنّ كتاب «أنوار الهداية» تمّ تصنيفه بعد هذا الكتاب بأيام قليلة.

أ) نبذة عن مضمون الكتاب

أشار الميرزا الإصفهاني في مقدّمة الكتاب إلى إعجاز القرآن الكريم و تحدّيه، و

أسماءه (بالعلوم والمعارف الجديدة)، ومن خلال تذكيره بشيوع الفلسفة والعرفان والتصوّف بفعل خلفاء الجور والظلم، وانحصار دائرة معارف الأئمة المعصومين عليهم السلام، يبين المؤلف أنّ (معرفة النفس) تُعدّ مفتاح أبواب الهداية، ويرى كذلك أنّ حقيقة الإنسان تفتقد إلى أنوار الكمالات كالعلم والعقل والقدرة، وأنّ تلك الأنوار تُفاض على روح الإنسان المظلمة بالذات وغير المجرّدة.

وصرّح المرحوم الميرزا الإصفهانيّ بأنّ تلك الحقائق النورانيّة كلّها مخلوقة، وهي في موضع أعلى من الحقائق الظلمانيّة.

هذا، وقد شرح المصنّف في البداية وبشكل موجز الاختلاف الرئيسيّ بين العلوم الإلهيّة والعلوم البشريّة، لا سيّما في بعض المسائل الأساسيّة مثل: دلالة الألفاظ، والعقل، والعلم، والتعليم، ومعرفة الله سبحانه وغير ذلك، وأنّ بيان القرآن الكريم يقوم على أساس التذكير بنور العلم والعقل، فضلاً عن أنّ سبيل الاستفادة من العلوم القرآنيّة قائم على الاستناد إلى الفطرة الإلهيّة الطاهرة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الألفاظ تشير إلى حقائق خارجيّة وأنّ المفاهيم ليست واسطة لنا للتعرف على العالم الخارجيّ، وعليه فإنّ كلمة (العقل) و(العلم) كذلك تشيران إلى حقيقة نوريّة خارجيّة.

ومن خلال التذكير بنور العلم والعقل يتبيّن لنا أنّ الأمور الظلمانيّة لا تستطيع تعريف نور العلم والعقل، بل ينبغي معرفة الحقائق النوريّة بواسطة التذكير بها نفسها. وهنا يتّضح لنا أنّه وبطريق أولى لا يمكن الوصول إلى معرفة الله تعالى عن طريق تلك المفاهيم أو بواسطة المخلوقات، وأنّ مثل هذه المعرفة (معرفة الله) لا تتأتّى إلّا عن طريقه سبحانه فقط، وأنّ معرفته عزّ وجلّ بالمعلومات والمعقولات والمتوهّمات - كما تُبيّنها الأساليب و المناهج الفلسفيّة - مستحيلة وغير ممكنة.

وجدير بالذكر أنّ المرحوم الميرزا الإصفهانيّ لم يغفل عن دور العقل في معرفة الحقّ،

بل أشار إلى أنّ (إثبات الصانع) يُعدّ واحداً من الأعمال والنشاطات المهمة التي يؤدّيها العقل، وأنّه يتمكّن من إدراك وجود خالق هذا العالم بالاستناد إلى آيات الحقّ والتدبر فيها ونقصد بذلك (الآيات الآفاقية والأنفسية)، بالإضافة إلى إدراكه كذلك أنّ ذلك الخالق لا يشبه أيّ مخلوق وليست بينه وبين المخلوقات أيّ سنخية إطلاقاً.

وهكذا، يبقى العقل محروماً من المعرفة الحقيقية للحقّ في نفس الوقت الذي يقوم فيه بإثبات الحقّ تعالى بين كلا طرفي التعطيل والتشبيه (المعرفة بين الحدين)؛ وذلك لأنّ المعرفة الحقيقية متعذّرة إلا بالتعريف الذي يقدّمه الله تعالى نفسه وعن طريق الفطرة. يُضاف إلى هذا أنّ المؤلف الكبير قد اهتمّ بحقيقة (المشيئة) و(الرأي) إذ تتجلى بهما أفعال الحقّ تعالى، وذلك من خلال تذكيره بموضوع (العلم بلا معلوم)، ثمّ أشار سماحته إلى مسألة حرّية الله تعالى واختياره عبر بيان مراتب الفعل الإلهي، مُنزهاً بذلك الساحة الربوبية من كلّ المقولات الأخرى؛ كالصدور والجعل والتطوّر التي تُطرح في العلوم الفلسفية والعرفانية.

وخلافاً للعرفان المصطلح الذي يُصيّب أنّ السبيل نحو الحصول على معرفة الله تعالى هو الوصول إلى مقام الفناء في الحقّ وشهود الوحدة، أشار الميرزا الإصفهانيّ إلى أنّ أرفع وسيلة لبلوغ المعرفة الإلهية والارتقاء في درجات القرب هي العبوديّة لله سبحانه، وأنّ الصلاة تُمثّل رأس كلّ العبادات؛ لأنّ جميع أحكام الشريعة إنّما وُضعت لأداء هذه الفريضة على أفضل نحو وأبهى شكل. فإذا قام أحدهم بأداء الصلاة على الهيئة التي أمر الله تعالى بها فسوف تدخل قلبه أنوار المعرفة الإلهية كما عرّفها الله سبحانه، وسيدرك شهادة الله عزّ وجلّ على صدق الرسول الأعظم ﷺ وأوليائه الأطهار.

وهكذا، ومن خلال نقد المؤلف الجليل للآراء العرفانية والفلسفية التي تؤكّد على أنّ أسلوب الرياضة والتجريد أو السلوك الذهنيّ والمفهوميّ هو الأسلوب الذي يوصل إلى

معرفة الله والقرب إلى الحق، صرح الميرزا الإصفهاني بأن معرفة الله تعالى لا تحصل سوى عن طريق الفطرة الإلهية، وأن تلك المعرفة لا تتحقق إلا من خلال تعريف الله سبحانه لها. ويرى الميرزا الإصفهاني أن مسؤولية العبد في معرفة الله تعالى تتمثل قبل كل شيء في أدائه لوظائف العبودية، والعمل بالتكاليف الشرعية بإخلاص وتوجه.

وفي الختام، لابد من التذكير بأن المؤلف القدير قدّم في كتابه هذا «أبواب الهدى» إشارة موجزة إلى سلسلة من آرائه حتى الباب السابع، ثم عاد وقدم مرة أخرى عرضاً مفصلاً لآرائه حتى نهاية الكتاب، مع نقد لآراء الفلاسفة والعرفاء^١.

ب) نسخ الكتاب

لا توجد لدينا نسخة الكتاب المكتوبة بخط المؤلف، إلا أننا حصلنا على سبع نسخ له مكتوبة بخط تلاميذ المرحوم الميرزا الإصفهاني، وم محفوظة في مؤسسة معارف أهل البيت (عليه السلام)، وهي كالتالي:

١. نسخة الحضرة الرضوية المقدسة، المعروفة بـ «آستان قدس رضوي».

٢. نسخة المرحوم الشيخ علي أكبر صدرزاده.

٣. نسخة المرحوم الشيخ محمد باقر ملكي الميانجي.

٤. نسخة المرحوم السيد محمد باقر الطباطبائي النجفي اليزدي.

٥. نسخة المرحوم الشيخ غلام علي فائقي.

٦. نسخة المرحوم الشيخ حسن علي مرواريد.

٧. نسخة المرحوم الشيخ عبدالله واعظ اليزدي.

وتجدر الإشارة إلى أن ثلاث نسخ من النسخ المذكورة (وهي نسخة فائقي ومرواريد

١. للاطلاع على مزيد من البحوث المذكورة والتعرف على المنظومة المعرفية للميرزا الإصفهاني، راجع مقدمة كتاب «معارف القرآن» المنشورة ضمن هذه السلسلة كذلك.

وواعظ اليزدي) مختلفة مع بقية النسخ بشكل كبير وخصوصاً فيما يتعلق بالتبويب و النص؛ ولذلك تمت مقابلتها وتصحيحها على حدة وألحقت في نهاية هذه الرسالة^١.

١. نسخة آستان قدس رضوي (أ)^٢

كُتبت هذه النسخة في (٦٦) صفحة بالحجم الوزيري، و مكتوبة بخط (النستعليق)، و هي نسخة كاملة تشتمل كل صفحة منها على (١٩) سطراً في الغالب.

ونلاحظ في هذه النسخة وجود تصحيحات و حواشي مكتوبة بخط المؤلف آية الله الميرزا الإصفهاني حتى الباب الخامس عشر بالحبر الأزرق؛^٣ وهو ما أدى إلى تفضيل هذه النسخة وترجيحها على النسخ الأخرى، ولهذا تم اعتبارها النص الأصلي لبقية النسخ. ومن خلال البحوث التي أجريت تبين أن النص بدءاً من الباب الخامس عشر فما بعد مكتوب بخط المرحوم صدرزاده ثم تم ضمّه إلى النسخة المذكورة.

و تعتبر هذه النسخة من موقوفات نجل المؤلف الجليل وهو المرحوم الشيخ علي رضا الغروي، حيث قام بإهدائها إلى مكتبة الحضرة الرضوية المقدسة، و تضمّ النسخة المهداة صورة لنص الوقف^٤. وقد أطلقنا - مضطرين - على هذه النسخة التي لم يُحدّد ناسخها بعد اسم: (نسخة الحضرة الرضوية المقدسة)، كما أنّ هذه النسخة لا تتضمن تاريخ النسخ ولا التأليف.

١. تمّ طبع هذه النسخة من قبل و هي مليئة بالأخطاء: أبواب الهدى به روایت نسخه فائقی، الميرزا مهدي الإصفهاني، تحقيق: حسن جمشیدی، قم، مؤسسه بوستان کتاب، ١٣٨٥ ش؛ و حول نقد هذه الطبعة، راجع: مقالة «نقد تصحيح كتاب أبواب الهدى»، مجلة (آينه پژوهش)، العدد: ١٠٤، ص ٦٣-٧١. وأما النسخة الأصلية لكتاب «أبواب الهدى» فقد تمّ طبعها قبل هذا مرتين، إلا أنّ الطبعتين كذلك تفتقران للمعايير العلمية الخاصة بالتحقيق والتصحيح رغم الجهود الجبارة التي بُذلت في ذلك: أبواب الهدى، الميرزا مهدي الإصفهاني، بخط الناسخ السيد محمّد باقر النجفي اليزدي، مشهد، منشورات (شيعه)، ١٣٦٤ ش؛ أبواب الهدى، الميرزا مهدي الإصفهاني، تحقيق: حسين مفيد، طهران، مركز (منير) للثقافة والنشر، ١٣٨٧ ش.

٢. تشير الحروف (أ)، (ص)، (م)، (ن) وغيرها إلى رموز النسخ.

٣. راجع الصورة رقم «١»؛ و سيأتي توضيح وضع هذه التصحيحات في النص في قسم (منهج التحقيق).

٤. راجع الصورة رقم «٢».

بداية النسخة: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك... فسمّيتها أبواب الهدى ورتبتها على مقدمة وأبواب...»^١.

نهاية النسخة: «... نور العلم نسبة الغير المتناهي إلى المتناهي، والحمد لله كما هو أهله»^٢.

وقد حُفظت هذه النسخة في مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام برقم (١١٦٣).

٢. نسخة المرحوم الشيخ علي أكبر صدرزاده (ص)

توجد نسختان من نفس المستنسخ؛ إحداهما حديثة والأخرى قديمة، وكتاتهما محفوظتان في مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام^٣ و كالتالي:

أ) النسخة القديمة

كُتبت هذه النسخة في (٨٩) صفحة بالحجم الوزيري، ومكتوبة بخط (النسخ)، وهي نسخة كاملة تشتمل كلّ صفحة منها على (١٨) سطراً تقريباً.

و بالنظر إلى الأدلة الموجودة لدينا و تصريح المرحوم صدرزاده نفسه في آخر هذه النسخة، فقد تمّت كتابة هذه النسخة عن النسخة المصحّحة بيد المؤلف نفسه^٤، وقد تمّت كتابة القسم الأوّل من هذه النسخة - أي حتّى نهاية الباب (١٢) - بتاريخ الخامس من جمادى الأولى سنة (١٣٦٣ق)^٥.

١. راجع الصورة رقم «٣».

٢. راجع الصورة رقم «٤».

٣. توجد نسختان مختلفتان بخط المرحوم صدرزاده - إحداهما بشكل مسوّدة والأخرى مصحّحة - في مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام، حيث تمّ تسميتهما في هذه المقدّمة بالنسخة القديمة والنسخة الجديدة بالاستناد إلى تاريخ كتابتهما.

٤. راجع الصورة رقم «٨». ولا شكّ في أنّ المقصود بالنسخة المصحّحة ليست نسخة الآستان لأنّ تصحيحات نسخة الآستان غير موجودة في هذا النصّ. ومن هنا يتّضح لنا أنّه كانت هناك نسخة أخرى من كتاب «أبواب الهدى» كان المرحوم الميرزا الإصفهاني قد وضع تصحيحاته عليها قبل نسخة الآستان (م).

٥. راجع الصورة رقم «٥».

وهنا لابدّ من توضيح نقطة مهمّة وهي أنّ الكثير من العبارات في هذه النسخة القديمة مُصحّحة ومنقّحة بخط مختلف، بل وقد تمّ التصرف حتّى في أرقام بعض أبواب الكتاب، في حين نلاحظ أنّ هذه العبارات المنقّحة والمصحّحة موجودة كما هي في النسخ الأخرى، ومنها النسخة المصحّحة (الجديدة) بقلم صدرزاده. وتشير هذه النقطة إلى أنّ كتابة نسخة جديدة عن النسخة القديمة حدثت قبل التصحيحات والتنقيحات المذكورة، ثمّ قام أحدهم بإحداث تلك التغييرات على النسخة القديمة، فضلاً عن أنّ اختلاف أرقام الأبواب في هذه النسخة كثير.

وهنا بالنظر إلى التصحيحات الكثيرة وغير المقروءة، فإنّه لا يمكننا سوى الاستعانة بهذه النسخة كنسخة مساعدة في مقابل النسخة الجديدة.

تأريخ الكتابة والاستنساخ: «الثاني عشر من ربيع الثاني من سنة ثلاث وستين و ثلاثمائة بعد الألف من الهجرة [١٣٦٣ق] المطابق لـ [١٧/١/١٣٢٣ش]»، وأما بداية النسخة ونهايتها فتشبهان نسخة الآستان^٢.

وتوجد النسخة الأصليّة بحوزة نجل المرحوم سماحة محمّد صدرزاده، وتوجد نسخة أخرى مصوّرة عنها في مؤسّسة معارف أهل البيت برقم (١١٥١).

ب) النسخة الجديدة

تمت كتابة هذه النسخة بخط (النسخ) في (٢٩٣) صفحة بالحجم الوزيري، وهي نسخة كاملة تشتمل كلّ صفحة منها عادةً تسعة أسطر.

ويبدو أنّ هذه النسخة مكتوبة عن النصّ الموجود في النسخة القديمة، وذلك بحسب قول المرحوم صدرزاده نفسه^٣.

١. راجع الصورة رقم «٦».

٢. راجع الصورة رقم «٧» و «٨».

٣. راجع الصورة رقم «٩».

تأريخ الكتابة والاستنساخ مكتوب بالشكل التالي: «شروع استنساخ شب ٥ شنبه ٢٦ صفر ٩١[ق] و ٥٠/٢/٢[ش] و پايانش غروب ٤ شنبه ١٦/١٤[ربيع الأول] / ٩١[ق] و ٢/٢٢ / ٥٠[ش]».

و تبدأ هذه النسخة و تنتهي بنفس العبارات الموجودة في النسختين المذكورتين سابقاً.^١

و يوجد أصل هذه النسخة كذلك بحوزة نجل المرحوم الفاضل، و منها صورة محفوظة في مؤسسة معارف أهل البيت (عليه السلام) برقم (١١٥٢).

٣. نسخة المرحوم الشيخ محمد باقر ملكي الميانجي (م)

هذه النسخة مكتوبة بخط (شكسته نستعليق)^٢ في (٣٩) صفحة بالحجم الوزيري، و هي نسخة كاملة أيضاً تشمل كلّ صفحة من صفحاتها ما يقارب (٢١) سطراً، و أمّا تأريخ استنساخ و كتابة هذه النسخة فمدوّن بالعبارات التالية: «في ليلة الاثنين في الثامن و العشرين من ذي الحجة سنة ١٣٦٢ [ق]»، و أمّا بداية النسخة و ختامها فيشبه النسختين السابقتين كذلك.^٣

و يوجد أصل هذه النسخة لدى نجل المرحوم الفاضل علي ملكي و نسخة مصوّرة عنها محفوظة في مؤسسة معارف أهل البيت برقم (١١٦١).

٤. نسخة المرحوم السيّد محمد باقر الطباطبائي النجفي اليزدي (ن)

هذه النسخة مطبوعة بالأفست و تضمّ (١٢٨) صفحة مكتوبة بخط (النسخ)، و هي نسخة كاملة أيضاً و يتراوح عدد الأسطر في كلّ صفحة منها حوالي (٢٠) سطراً.

١. راجع الصورة رقم «١٠» و «١١».

٢. هذا نوع خاص من أنواع خط (النستعليق) المصطلح في اللغة الفارسية.

٣. راجع الصورة رقم «١٢» و «١٣».

وقد تمّ طبع هذه النسخة مع بعض آثار المؤلف - مثل رسائل «مصباح الهدى» و «المعاريض و التورية» و «غاية المنى» و كذلك «رسالة في الكرّ» - في مجلّد واحد.

ويُلاحظ في هذه النسخة بعض التوضيحات التي وضعها المرحوم النجفيّ اليزديّ على جملة من الموضوعات حيث تمّ حذفها من النسخة المطبوعة.

وتشير العبارة التالية إلى تأريخ استنساخ وكتابة هذه النسخة: «شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٤٠٣[ق]»، وأما بداية النسخة وانتهائها فيشبهان النسخ السابقة^١.

وبالنظر إلى العبارات الواردة في نهاية النسخة «وجدت هكذا بخط بعض تلامذته أعلى الله مقامه» يتبيّن لنا أنّ هذه النسخة قد كُتبت عن نسخة أخرى كانت بحوزة أحد تلاميذ الميرزا الإصفهانيّ^٢ و توجد في مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام نسخة مصوّرة لطبعة الأُفست برقم (٣١٠٦).

٥. نسخة المرحوم الشيخ غلام علي فائقي (ف)

كُتبت هذه النسخة بخط (النستعليق) و في (٢٧) صفحة بالحجم الوزيريّ، وهي نسخة كاملة كذلك حيث تضمّ كلّ صفحة منها حوالي (٢٨) سطراً. وكما مرّ بنا سابقاً فإنّ التبويب و ترتيب الفصول في هذه النسخة يختلف اختلافاً كبيراً عن النسخ السابقة، ولهذا أحجمنا عن مقابلتها مع نصّ النسخة الموجودة في الحضرة الرضويّة المقدّسة.

هذا، ولا يُعرّف بالضبط مَنْ هو الشخص الذي قام بكلّ تلك التغييرات الموجودة في هذه النسخة، وهل كان الميرزا الإصفهانيّ قد اطلع على هذه النسخة أم لا؟

ويشبه التبويب و ترتيب الفصول والأبواب المُستخدَم في هذه النسخة نسخة كلّ من الشيخ واعظ اليزديّ و الشيخ حسن علي مرواريد. ولكي يتمكّن المهتمّون من الاستفادة

١. راجع الصورة رقم «١٤» و «١٥».

٢. راجع الصورة رقم «١٥».

الكاملة من المواضيع الواردة في هذه النسخة قامت مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام بمقابلة وتصحيح النسخ الثلاث المذكورة بشكل منفصل عن النسخ الأخرى وألحقت في آخر الكتاب.

ووفقاً للدراسات التي أجريت يبدو أنّ المرحوم فائقي كان قد كتب هذه النسخة عن نسخة المرحوم واعظ اليزدي بعد أن حذف التصحيحات والتعديلات التي كانت موجودة، وقد تمّ اختيار هذه النسخة من بين النسخ الثلاث المذكورة كنصّ مُعتمد؛ وذلك لخطها الواضح والمقروء، ثمّ تمّت مقابلتها مع نسختي واعظ اليزدي و مرواريد.

و جدير بالذكر أنّ هذه النسخة لا تشتمل على تأريخ الاستنساخ أو الكتابة، وتبدأ بالعبارات التالية: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك ... سمّيتها أبواب الهدى و رتبتها على مقدّمة وأبواب...»^١، وأمّا العبارات التي وردت في نهايتها فهي: «... في دار المحنة والاختبار، وله الحمد كما هوأهله»^٢.

و يوجد أصل هذه النسخة في الحضرة الرضويّة المقدّسة بالرقم العمومي (٨٤٧٣)، و نسخة مصوّرة عنها محفوظة في مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام برقم (١١٦٢).

٦. نسخة المرحوم الشيخ حسن علي مرواريد (مر)

هذه النسخة مكتوبة بخط (شكسته نستعليق) وفي (٤٢) صفحة بالحجم الوزيري و هي كاملة كالنسخ السابقة، وتضمّ كلّ صفحة من صفحاتها حوالي (١٥) سطراً.

ويشبه التبويب وترتيب الفصول في هذه النسخة نسختي واعظ اليزدي وفائقي، وهي لا تحتوي على تأريخ الكتابة أو الاستنساخ، أمّا العبارات الواردة في بدايتها ونهايتها فتشبه تلك الواردة في نسخة فائقي^٣.

١. راجع الصورة رقم «١٦».

٢. راجع الصورة رقم «١٧».

٣. راجع الصورة: رقم «١٨» و «١٩».

ويوجد أصل هذه النسخة لدى أولاد المرحوم ومنها نسخة مصوّرة ومحفوظة برقم (١١٦٤) لدى مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام.

٧. نسخة المرحوم الشيخ عبدالله واعظ اليزدي (و)

كُتبت هذه النسخة في (٣٩) صفحة بالحجم الوزيري، وهي مقسّمة إلى جزأين ومكتوبة بخطّين؛ خطّ (النستعليق) وخطّ (شكسته نسخ)^١، وهي نسخة كاملة أيضاً وتضمّ كلّ صفحة منها (١٨) سطراً تقريباً.

وهذه النسخة لا تحتوي كذلك على تأريخ الكتابة أو الاستنساخ، أمّا بدايتها ونهايتها فيشبهان ما جاء في النسختين السابقتين^٢.

ويوجد أصل هذه النسخة لدى أسرة المرحوم واعظ اليزدي، ولها صورة محفوظة برقم (١١٦٥) لدى مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام.

ج) منهج التحقيق

١. المقابلة

تمّ اعتماد النسخ السبعة الموجودة لإحياء هذا الكتاب القيم، فيما اعتُبرت نسخة الحضرة الرضويّة المقدّسة النصّ الأصليّ وتمّت مقابلتها مع ثلاث نُسخ، هي: نسخة صدرزاده وملكلي والنجفي.

وبسبب الاختلاف الموجود بين نسخة كلّ من فائقي وواعظ اليزدي وروايد - حيث مرّ بنا تفصيل ذلك -، فقد تمّت مقابلتها وتصحيحها على حدة مع اعتبار نصّ نسخة فائقي هو الأصل، ثمّ ألحق ذلك في آخر الكتاب.

وأما اختلاف النسخ والتصحيحات التي أُجريت على النصّ الأصليّ فقد تمّ على

١. هذا نوع خاص من أنواع خطّ (نسخ) المصطلح في اللغة الفارسيّة.

٢. راجع الصورة: رقم «٢٠» و«٢١».

النحو التالي:

أ- وردت تصحيحات المؤلف وإضافاته على نسخة الحضرة الرضوية في الكتاب بشكل بارز ولون غامق.

ب- العبارات التي حذفها المرحوم المؤلف بخط يده و الموجودة في النسخ الثانوية (نسخة ملكي و صدرزاده و النجفي)، وُضعت بشكل هوامش و بخط غامق و بارز، مع وضع خط تحتها للإشارة إلى أنّ المرحوم المؤلف كان قد حذف العبارات المذكورة من نسخة الحضرة الرضوية.

ج- تمّ تصحيح الأخطاء و حالات السهو الواضحة في النسخة الأصلية بالاستناد إلى النسخ الأخرى، ثم وُضعت داخل قوسين معقوفين [] و تمت الإشارة إلى ذلك في الهوامش.

د- و أمّا ما يتعلّق بمقابلة الآيات القرآنية فقد اتّبعتنا الأسلوب التالي:

١. بالنظر إلى الاختلافات الموجودة في نُسخ الكتاب فيما يخصّ عدد الآيات القرآنية، تمّ ذكر موارد الاختلاف في الهوامش بعد مقابلة ذلك مع نسخة الحضرة الرضوية.
٢. تمّ حذف عبارتي: «قال الله تعالى» أو «قال عزّ و جلّ» الواردة أمام كلّ آية من آيات القرآن الكريم في الكتاب، مع الاكتفاء بعبارة واحدة و ردت في أوّل مجموعة من الآيات.

٢. التخرّيج

تمّ تخرّيج الآيات القرآنية و الأحاديث الواردة، و نظراً إلى رغبة المؤلف نفسه فقد قمنا بتصحيح روايات الكتاب بالاستناد إلى الكتب الروائية الموثوقة.^١

١. فيما يتعلّق بإجازة تصحيح الروايات للمراجعين، قال المرحوم الميرزا مهديّ الإصفهانيّ في كتاب «معارف القرآن» في ذيل رواية شريفة: «هذه الرواية لاشتمالها على ما يوافق الروايات المتواترات و ما يناقض المعارف البشرية قطعاً [ة] الصدور، و حيث إنّ ما بأيدينا من الكتب غير مأمون من الغلط في الطبع بل لا نأمن السقط و التصحيف في كتابتنا و لا نقدر على المراجعة إلى الكتب المصحّحة بل يضيق الوقت لنا، فعلى من راجع هذه المعارف

بالإضافة إلى هذا فعند تخريج الروايات قمنا بالرجوع إلى المصادر الأصلية ووضع إرجاعاتها إلى جانب المصدر الذي اعتمده شخص المؤلف وخاصة بحار الأنوار وبعض الكتب الروائية الأخرى كذلك، كما تمّ تخريج الأقوال والآراء من الكتب ذات الصلة، و بعد مقابلتها مع المصادر تمّ وضع إرجاعاتها جميعاً في الهوامش مع شرح معاني بعض المفردات الغريبة.

٣. العلامات والمصطلحات

أ. +: استخدمت في الحالات التي تتضمن فيها النسخة الثانوية كلمات ليست مذكورة في النسخة الأصلية، مثل: ص: + و.

ب. - : استخدمت فيما لو كانت النسخة الثانوية ناقصة مقارنة بالنسخة الأصلية، مثل: ص: - و.

ج. ∞ : استخدمت فيما لو وجدت كلمات في واحدة من النسخ الثانوية بدلاً من الكلمات في النسخة الأصلية، مثل: ص: للقول بخروج ∞ لخروج، أو مثل: ن: لفظ الحديث من الخبر ∞ (...)، وهذا يعني أنّ عبارة «لفظ الحديث من الخبر» جاءت في النسخة «ن» بدلاً من العبارة أو العبارات الموجودة داخل الأقواس.

د. () و [] و { } : تشير كلّ علامة من هذه العلامات إلى مقدار العبارات المستخدمة في النسخ الثانوية بدلاً من العبارات المذكورة في النصّ.

إيضاح: علامة [] في العناوين وفي النصّ - إذا جاءت من دون إرجاع في الهامش - تشير إلى أنّ العنوان ليس من المؤلف بل من إضافات المحقّق.

هـ. (م): إذا جاءت هذه العلامة في نهاية الهامش فهي تعني أنّ الهامش المذكور هو من إضافات المحقّق.

و. مخطوط: توضع هذه الكلمة بعد اسم الكتاب الذي تعذر الحصول عليه، مثل : رياض الجنان (مخطوط).

ز. / : استُخدمت هذه العلامة في نصّ الكتاب لتحديد صفحات النسخة الأصلية و النسخ الفرعية المقارنة لها.

كلمة أخيرة

هذا ما استطاعت مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام القيام به لإحياء التراث الكبير والقيم للمرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني رحمته الله، أملاً منها في الالتزام بقوله تعالى: ﴿وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجِيَةٍ﴾ واتباع الأمانة والإخلاص في نقل الأقوال والنصوص، راجين أن يكون ذلك سبباً لمرضاة الله عزّ وجلّ وعناية إمام العصر والزمان عليه السلام وقبول محبّي آل بيت الرسول عليه السلام، وأن تكون مطالعتهم لهذا الكتاب النفيس مدعاة إلى التعرّف على علوم آل البيت عليه السلام ومعارفهم الأصيلة، وما التوفيق إلّا به ومنه السداد.

مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام

قسم إحياء الآثار والأعلام

نماذج مصوّرة
من النسخ المخطوطة

بسم الرحمن الرحيم
 صلحہ علیک یا ولے العصر ادنیٰ

الحمد لله العزيز العفو عن السيئ العظم الذي يغفل عنه ويحكم ما يريد وفضل صلاته واكمل تحياته على نبيك
 انبيائه وسيدته محمد البورش ملككم واهل البيته واهل المعصومين ان الكائن بن طريق المعرفة وكشف الحقائق
 بالبرهان يتابع الكلف العظمين وغاية المتعظم المستبين وفي الامر حجة واضحة اصحاب الطلقات وكشف
 الغشوات ورفع الحجب ودليل الغفوات فقام ابواب الهدى وعروق ابواب الرضى المحمد بن محمد
 العسكري ارواح السالين له الفداء وعجل الله له الفرج ولعله الله اعلم عبادكم واهل جبين محمد وآل محمد بن محمد
 اجمعين من الاولين والاخرين وبعد فيقول القدر العزيز في الله الذي اعظم على خلقه محمد وآله واهل بيته
 ادرك بحول الله وقوته ان كتب رسالة مختصرة تكون حاشية الى ابواب الهدى وما على طريق الرضى مستتب
 (ابواب الهدى) وبشيء على مقتضى ابواب الهدى اما الصلوة فتقول قد تحقق في محملات عدة وصالوا بغيرها

المجدي علومه وحكمه الجدي في مجال العلوم الحكيمه القدير فان الحديث تعاقب القديم بعضهم الحديث تعاقب رجل حدث
الناس وحديث ابن ابي جبره كما يقول الرجل الصالح الحديث اى الجدي اى من سمعت ابراهيم من ابن جبره نقل
علم وحكيه جديه نزلت من ابيه وهو حديث ولهذا شاع القول بان الحديث نزل عن رسول الله عليه وآله وسلم
يعني عن ابيه وبقول العلماء انا حديث ولحمه العلم ثم ثورن ووراده بوجه الخبر من لفظ الحديث هو الحديث
وقد روى الحنفى قدس سره في الاثر وعن ابيه حقيقه عن ابيه عبد الله عليه السلام قال اذا قام العالم عليه السلام جاء
ابره جدي كما روى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدء الاسلام امر جديده وكان عابا بسايسه الحنفى والظاهر ان
العلم في ترجمه الفلسفه وترويح مذهب الصوف المأخوذ من اليونان كانا كانت الايساسه لخاصه علم
البيت عليهم السلام وبما الناس بعد انما باب الحكم في جميع الابواب قبل ترجمه وقد عرفت انما
جد اخذ ليعني وعلموا عليها كما علموا عدم من حيث اسلطه الظاهره فان الحسين استغفر بالعلوم الحكيمه
الظرفيه وبعد ترجمه الفلسفه استغفرها عن علوم آل محمد صلوات الله عليهم حتى آل الامر الي البيت والاجتماع

2

الصورة: ٣

صورة الصفحة الأولى من نسخة آستان قدس رضوي (آ)

بسمه به الرحمن الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم

المجيد فكُتِبَ في قلوبهم الايمان ويؤيدهم بروح منه ونزل
عليهم لِكَيْتَ فَعِنْدَ حَولِ هَذِهِ الْغُرَةِ وَهَذَا الْقَرَبِ يَعْرِفُ حَقَّاهُ وَ
احْتَبَاهُ لِشَرِّهِ وَبَعْدَهُ وَبَعْدَهُ عَنْ سَاقَةِ مَدَسِ
رَبِّ الْغُرَةِ وَنَسَبَهُ ظُهُورِ الْوَحْيَةِ رَبِّ الْغُرَةِ وَرَبِّيَّتِهِ وَاِنَّهُ الْمَلِكُ الْغَرِيزُ
الْجَارِ الْقُدُّوسُ الْمُبَكَّرُ وَاِنَّ نُوْرَ الْوُجُودِ وَاِلْعَالِمِ غَيْرِ رَبِّ الْغُرَةِ نَسَبَهُ
اِلَى خَاتَمِ هَرَمِ الْوُجُودِ وَنُوْرَ اِلْعَالِمِ نَسَبَهُ اِلْغَيْرِ اِلْمَنَّا هِيَ اِلَى اِلْمَنَّا
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَمَا هُوَ اَهْلُهُ

الصورة ٤:

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة آستان قدس رضوي (أ)

ص ٤٣ بحمد الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه

لا بدع فيهم وعادة الامتياز الاضدها قلنا مكنى الكتاب من زامره فهو قائله وامامه
 بجلى حيث حلّ تغلّو ينزل حيث كان منزل له واخره سمي عالما وايسر بدنا فتبين جبال من
 جمال واصليل من ضلال ونصب للناس شرا كما مضى جبال غره و قوله زور قد حلّ الكفا
 على اذر وعطف الحق على اهرى انرى من العظام و يحى كبر الجرام يقول اقف عند الشبهات
 وفيها وقع ويقل اغزل المبع و بينها اضلجج فالصورة صورة الانسان والقلب قلب حيوان
 لا يعرف باب الهدى فيستعير ولا باب العي فيصل عنده من تلك ميتت الاحياء فانى تذهب
 واتى قوا كونه والاعلام قائم ولايات واخرون النار مصورة الى الخواخيل وفي جسد اخرى
 مره يدق الجراح عن الارشاد روى ثقات اهل الفعل عند العاقلة والما صدق عن اهل المين صلوات الله
 اليه قال ايمان الناس عليكم بالله عز وجل من لا تغلّ من بين الذين العلم الله هبط بدارهم وجميع ما
 بالبين الى محامد النبيين في عزة محمد صلى الله عليه وآله وان يباهى بكم بل انى تذهبى يا من نسج من
 حجاب الهند فهدى مثلها ما كبرها فكما نرى في هذا من خلدنا انار هين بل لك حقا
 و ملانا من التكليف الى الابد لى تحلف اما بلعلم مال فيهم بكم صلى الله عليه وآله والرحيم يقول و جسد الودع اذ ان
 فيكم العطين ما ان تمسك بهما تطلو بكم كتاب الله وقرنى اهل بي و انما لم يفرقا حتى يرد على ارض
 فانلوى كيف تخلفى فيها الا هل عذب فزيت فاشربوا و هذا ملح اجاج فاجتنبوا
 انتمى الخليفة فالواجب علينا كى بانخص طلائ العلوم البروترو الذى كرمها
 مصا اللان على الواليد في الله المبرر فاعلم انى بصلواته وسنحتى قلوبى فسوق بجله يد و قوله
 تدم است غمزة انه من علة ترتيبه بدينى ٥١٨١ ٢٢١

البرازم

الصورة ٥:

صورة الصفحة الشاملة لتأريخ استنساخ القسم الأول من النسخة القديمة

للمرحوم علي أكبر صدر زاده (ص)

٣٢٢ **باب المحرم المحرم صلى الله عليه وآله**

على خلاف ذلك لم يفتح الاسم على ما فيها التي كانت تثبت عليها لأن الألفان ليسا به
 و لا كلب لأن قال فقد جامع الخالق والمخلوق اسم العلم واختلف المعنى الخالق قال
 فقد جمعنا الاسم والمعنى المعنى إلى الخالق لم يفتح كذا فيها الصريح في هذه اللفظ
 واختلاف المعنى في صريح اللفظ واختلاف المعنى في صريحه فإن
 المعنى والمقصود والمراد هي الحقيقة الخارجية لا المتصورة المعقول كالحجاب من الباب
 الأولى في العلم بالشيء وفي الجاهل مسئلة عن الحق حين مسئلة عن غير واحد عن أبي
 عبد الله صلوات الله عليه من عبد الله بالحق ثم قد كفو من عبد الاسم والمعنى فقد أشرب من
 عبد المعنى بإيقاع الاسماء عليه لصفات التي وصف بها الله فعقل عليه قلبه ونطق بلسانه
 في سرائر وعلاشيه فإن ذلك اصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وفي حديث آخر
 أو ذلك هم المؤمنون قال يحيى بن النضر هو الباب في العلم بالشيء **اقول** ومن
 الواضح أن المعنى في الرواية هو المؤثر الخارجي حيث عظمه فعبادته هو الحق حيد
 وأما المعنى بمعنى الصورة المتصورة والمفهوم فعبادته عن العبادة بالوهم ينتج أن المعنى هو
 الحقيقة الخارجية لا المتصورة المعقول فالوفاة بالمباين كجرمك على الفطرة في باب استعلاء
 الألفاظ في المعاني الخارجية من دون توسل من الصور والذهنية فالألفاظ
 أشارت إلى الخارجية لا إلى المتصورات والعقول والحدس كما هو ظاهر

الباب الثالث عشر معرفتان أساسيتان العلوم الجديدة **الآخيرة على**

معرفتهما في النورانية والابواب امتناع معرفتها بالانكسار فقط

اسماء العلوم والآخرة على امتناع معرفتهما في النورانية والابواب امتناع معرفتهما على معرفتهما

والبقية

الصورة ٦:

نموذج من المسودات في النسخة القديمة للمرحوم علي أكبر صدرزاده (ص)

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم
الحمد لله الملك الغني القوي الذي فعل ما يشاء وبجل ما يريد وأفضل ما تود
والكل تحيانه على شرف الأنبياء وسيد رسله محمد المبعوث بالحمد والعلم والحيث والبر
المصنوعين السالكين في طريق المعرفة وكشف الحقائق بالبرهان سيما على الكهف الكسيف
وعنايت الفطر السكين والى الاسر وحجر العزم مصباح الطلقات وكشاف العلل
ودفاع الغضلات ودليل العلقات فآج الاباب الهدى وعلاق الاباب الودى
التي تجري على العكوى اروع العالمين للقداء وعلى الله الرجوع واجتهد به على
والخاصين الحق قيم الماتون علومهم اجمعين من الاولين والاخرين ^{عن الصادق} فيقول
التميز الفهر الى الله العلي العظيم الكبير المتعال محمد الذي دعى بالمهدي اوردت على يد
اد اكتب رسائلهم للكون هادي الى الاباب الهدى وسادة عن طريق الهدى
وسميتها ابواب الهدى ونسبتها على محمد وهو ابواب اما المقدمه فيقول قد تحقق
في جمل ان عدة وصايج ان القواف الحمد علومه حكمه الحمد بد في مقابل العلوم ^{الحمد السيرة}
قال الله تعالى لله عز وجل لا تخشوا الله عز وجل الاية وقال تعالى فليأتوا بآية من الله ^{من}
الهن حذر فان الحمد في مقابل القديم هو معنى الحديث يقال رجل حله السن ^{مثل}
التي اى جلد بل كالحقول الوجه لصاحبها الحديث اى الحديث الذي سمعت او
أيت من الخارج فكل علم وحكمة جديدة نزلت من السماء حديث وهذا شاع القول
بأنه حديث فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديثي الى عن ابائه
وقال العلوم الاثني احدى و الحمد العلوم حديثي والى لذة حجة النبي من لفظ
الحديث هو الحديث و قد وى الحديث قدس سره في الان شاد عن ابي
نقل يفر

على الله عليه وآله
 وانت الظاهر لكل شئ وتجل من جميع ما ذكره القراء والاسول الكريم وامير المؤمنين والائمة
 صلوات الله عليهم اجمعين
 المعصومين ان روح علوم القواف ان من اسلم واتقى واحسن انزال الله في قلبه نورا جديدا
 محببا يمنع خفاؤه لانه مظهر بشدة مجيئه حال فقد انزل هذا النور في قلب هذا النور جملته
 هذا النور عناه في السابق عما يبرها بعد وجب من النور ويسمع بهذا النور وصمد
 في السابق ويشرح صدره فمضى بهذا النور هذا حقيقة علم القواف وهذا سيرة علي
 خصوص الحسين المتيقن المحيى ولاهدي الكافين الماسقين الظالمين وروح معاني
 الى ان تشر الغزير الجبار بعون نفع العباد المؤمنين المتيقن المحيى وفيل وندبكم
 تعالى هو الحق العليم الحكيم الواف الوهم القويب المحيى في قلبهم الايمان وتوكلهم
 بروح منزه ينزل عليهم الكثرة فضل حصول هذه المعرفة وهذا القوب بعون الحق
 واجتباب البر وتعلمهم عن سائر قدس رب العزة وتبطلهم الى هبة العزة
 وروبو يتدبروا ان الملك الغزير الجبار العذو من المنكرو وان نور الوجوه والعلم
 رب العزة بالتبدي الى ظاهره الوجوه ونور العلم فبشر النور الساها الى النور
 والحمد لله كما هو اهل

وقد فرغت من استنساخ من نسخة المصحف سطر الامتداد دام فوزه في الثاني عشر من الاربعة
 ١٣٦٣
 من شهر ثلث و ستين وثلاثة بعد الالف في الهجرة المطابق لـ ١٢ / ١ / ١٣٢٣
 وانا الاصل الثاني
 على كبره

بعد الالف من الهجوة الملاحق لـ ١٧/١/١٣٢٣
واما استنساخ ابن فتحه انزروى فتحه مورخه نابره
شرح به استنساخ مشب ٥ شنبه ٢٤ صف ٩١ و٢
٥٠/٢ وپاين شرع به شنبه ١٤/١٤/١٣٢٢ و٢/٥٠
وهر دو نسخ قديم و جديد به قلم (حقير) كبريسته شده

الصورة ٩:

صورة الصفحة الشاملة لتوضيح المستنسخ حول استنساخ النسخة الجديدة من هذه
المصنّحة للمرحوم علي أكبر صدرزاده (ص)

بسم الله الرحمن الرحيم
 در سر الملک محمد بن علی ٩٤٠
 صلوات الله علیه یا ولی العصر در کنی
 و ١٣٧١/٣٢٢
 من بنی آل صفا و غیره
 الحمد لله الملك القدوس العلی العظیم الذی
 ١٢٠ و ١٢١
 ١٢٢
 ١٢٣
 ١٢٤
 ١٢٥
 ١٢٦
 ١٢٧
 ١٢٨
 ١٢٩
 ١٣٠
 ١٣١
 ١٣٢
 ١٣٣
 ١٣٤
 ١٣٥
 ١٣٦
 ١٣٧
 ١٣٨
 ١٣٩
 ١٤٠
 ١٤١
 ١٤٢
 ١٤٣
 ١٤٤
 ١٤٥
 ١٤٦
 ١٤٧
 ١٤٨
 ١٤٩
 ١٥٠
 ١٥١
 ١٥٢
 ١٥٣
 ١٥٤
 ١٥٥
 ١٥٦
 ١٥٧
 ١٥٨
 ١٥٩
 ١٦٠
 ١٦١
 ١٦٢
 ١٦٣
 ١٦٤
 ١٦٥
 ١٦٦
 ١٦٧
 ١٦٨
 ١٦٩
 ١٧٠
 ١٧١
 ١٧٢
 ١٧٣
 ١٧٤
 ١٧٥
 ١٧٦
 ١٧٧
 ١٧٨
 ١٧٩
 ١٨٠
 ١٨١
 ١٨٢
 ١٨٣
 ١٨٤
 ١٨٥
 ١٨٦
 ١٨٧
 ١٨٨
 ١٨٩
 ١٩٠
 ١٩١
 ١٩٢
 ١٩٣
 ١٩٤
 ١٩٥
 ١٩٦
 ١٩٧
 ١٩٨
 ١٩٩
 ٢٠٠
 ٢٠١
 ٢٠٢
 ٢٠٣
 ٢٠٤
 ٢٠٥
 ٢٠٦
 ٢٠٧
 ٢٠٨
 ٢٠٩
 ٢١٠
 ٢١١
 ٢١٢
 ٢١٣
 ٢١٤
 ٢١٥
 ٢١٦
 ٢١٧
 ٢١٨
 ٢١٩
 ٢٢٠
 ٢٢١
 ٢٢٢
 ٢٢٣
 ٢٢٤
 ٢٢٥
 ٢٢٦
 ٢٢٧
 ٢٢٨
 ٢٢٩
 ٢٣٠
 ٢٣١
 ٢٣٢
 ٢٣٣
 ٢٣٤
 ٢٣٥
 ٢٣٦
 ٢٣٧
 ٢٣٨
 ٢٣٩
 ٢٤٠
 ٢٤١
 ٢٤٢
 ٢٤٣
 ٢٤٤
 ٢٤٥
 ٢٤٦
 ٢٤٧
 ٢٤٨
 ٢٤٩
 ٢٥٠
 ٢٥١
 ٢٥٢
 ٢٥٣
 ٢٥٤
 ٢٥٥
 ٢٥٦
 ٢٥٧
 ٢٥٨
 ٢٥٩
 ٢٦٠
 ٢٦١
 ٢٦٢
 ٢٦٣
 ٢٦٤
 ٢٦٥
 ٢٦٦
 ٢٦٧
 ٢٦٨
 ٢٦٩
 ٢٧٠
 ٢٧١
 ٢٧٢
 ٢٧٣
 ٢٧٤
 ٢٧٥
 ٢٧٦
 ٢٧٧
 ٢٧٨
 ٢٧٩
 ٢٨٠
 ٢٨١
 ٢٨٢
 ٢٨٣
 ٢٨٤
 ٢٨٥
 ٢٨٦
 ٢٨٧
 ٢٨٨
 ٢٨٩
 ٢٩٠
 ٢٩١
 ٢٩٢
 ٢٩٣
 ٢٩٤
 ٢٩٥
 ٢٩٦
 ٢٩٧
 ٢٩٨
 ٢٩٩
 ٣٠٠
 ٣٠١
 ٣٠٢
 ٣٠٣
 ٣٠٤
 ٣٠٥
 ٣٠٦
 ٣٠٧
 ٣٠٨
 ٣٠٩
 ٣١٠
 ٣١١
 ٣١٢
 ٣١٣
 ٣١٤
 ٣١٥
 ٣١٦
 ٣١٧
 ٣١٨
 ٣١٩
 ٣٢٠
 ٣٢١
 ٣٢٢
 ٣٢٣
 ٣٢٤
 ٣٢٥
 ٣٢٦
 ٣٢٧
 ٣٢٨
 ٣٢٩
 ٣٣٠
 ٣٣١
 ٣٣٢
 ٣٣٣
 ٣٣٤
 ٣٣٥
 ٣٣٦
 ٣٣٧
 ٣٣٨
 ٣٣٩
 ٣٤٠
 ٣٤١
 ٣٤٢
 ٣٤٣
 ٣٤٤
 ٣٤٥
 ٣٤٦
 ٣٤٧
 ٣٤٨
 ٣٤٩
 ٣٥٠
 ٣٥١
 ٣٥٢
 ٣٥٣
 ٣٥٤
 ٣٥٥
 ٣٥٦
 ٣٥٧
 ٣٥٨
 ٣٥٩
 ٣٦٠
 ٣٦١
 ٣٦٢
 ٣٦٣
 ٣٦٤
 ٣٦٥
 ٣٦٦
 ٣٦٧
 ٣٦٨
 ٣٦٩
 ٣٧٠
 ٣٧١
 ٣٧٢
 ٣٧٣
 ٣٧٤
 ٣٧٥
 ٣٧٦
 ٣٧٧
 ٣٧٨
 ٣٧٩
 ٣٨٠
 ٣٨١
 ٣٨٢
 ٣٨٣
 ٣٨٤
 ٣٨٥
 ٣٨٦
 ٣٨٧
 ٣٨٨
 ٣٨٩
 ٣٩٠
 ٣٩١
 ٣٩٢
 ٣٩٣
 ٣٩٤
 ٣٩٥
 ٣٩٦
 ٣٩٧
 ٣٩٨
 ٣٩٩
 ٤٠٠
 ٤٠١
 ٤٠٢
 ٤٠٣
 ٤٠٤
 ٤٠٥
 ٤٠٦
 ٤٠٧
 ٤٠٨
 ٤٠٩
 ٤١٠
 ٤١١
 ٤١٢
 ٤١٣
 ٤١٤
 ٤١٥
 ٤١٦
 ٤١٧
 ٤١٨
 ٤١٩
 ٤٢٠
 ٤٢١
 ٤٢٢
 ٤٢٣
 ٤٢٤
 ٤٢٥
 ٤٢٦
 ٤٢٧
 ٤٢٨
 ٤٢٩
 ٤٣٠
 ٤٣١
 ٤٣٢
 ٤٣٣
 ٤٣٤
 ٤٣٥
 ٤٣٦
 ٤٣٧
 ٤٣٨
 ٤٣٩
 ٤٤٠
 ٤٤١
 ٤٤٢
 ٤٤٣
 ٤٤٤
 ٤٤٥
 ٤٤٦
 ٤٤٧
 ٤٤٨
 ٤٤٩
 ٤٥٠
 ٤٥١
 ٤٥٢
 ٤٥٣
 ٤٥٤
 ٤٥٥
 ٤٥٦
 ٤٥٧
 ٤٥٨
 ٤٥٩
 ٤٦٠
 ٤٦١
 ٤٦٢
 ٤٦٣
 ٤٦٤
 ٤٦٥
 ٤٦٦
 ٤٦٧
 ٤٦٨
 ٤٦٩
 ٤٧٠
 ٤٧١
 ٤٧٢
 ٤٧٣
 ٤٧٤
 ٤٧٥
 ٤٧٦
 ٤٧٧
 ٤٧٨
 ٤٧٩
 ٤٨٠
 ٤٨١
 ٤٨٢
 ٤٨٣
 ٤٨٤
 ٤٨٥
 ٤٨٦
 ٤٨٧
 ٤٨٨
 ٤٨٩
 ٤٩٠
 ٤٩١
 ٤٩٢
 ٤٩٣
 ٤٩٤
 ٤٩٥
 ٤٩٦
 ٤٩٧
 ٤٩٨
 ٤٩٩
 ٥٠٠
 ٥٠١
 ٥٠٢
 ٥٠٣
 ٥٠٤
 ٥٠٥
 ٥٠٦
 ٥٠٧
 ٥٠٨
 ٥٠٩
 ٥١٠
 ٥١١
 ٥١٢
 ٥١٣
 ٥١٤
 ٥١٥
 ٥١٦
 ٥١٧
 ٥١٨
 ٥١٩
 ٥٢٠
 ٥٢١
 ٥٢٢
 ٥٢٣
 ٥٢٤
 ٥٢٥
 ٥٢٦
 ٥٢٧
 ٥٢٨
 ٥٢٩
 ٥٣٠
 ٥٣١
 ٥٣٢
 ٥٣٣
 ٥٣٤
 ٥٣٥
 ٥٣٦
 ٥٣٧
 ٥٣٨
 ٥٣٩
 ٥٤٠
 ٥٤١
 ٥٤٢
 ٥٤٣
 ٥٤٤
 ٥٤٥
 ٥٤٦
 ٥٤٧
 ٥٤٨
 ٥٤٩
 ٥٥٠
 ٥٥١
 ٥٥٢
 ٥٥٣
 ٥٥٤
 ٥٥٥
 ٥٥٦
 ٥٥٧
 ٥٥٨
 ٥٥٩
 ٥٦٠
 ٥٦١
 ٥٦٢
 ٥٦٣
 ٥٦٤
 ٥٦٥
 ٥٦٦
 ٥٦٧
 ٥٦٨
 ٥٦٩
 ٥٧٠
 ٥٧١
 ٥٧٢
 ٥٧٣
 ٥٧٤
 ٥٧٥
 ٥٧٦
 ٥٧٧
 ٥٧٨
 ٥٧٩
 ٥٨٠
 ٥٨١
 ٥٨٢
 ٥٨٣
 ٥٨٤
 ٥٨٥
 ٥٨٦
 ٥٨٧
 ٥٨٨
 ٥٨٩
 ٥٩٠
 ٥٩١
 ٥٩٢
 ٥٩٣
 ٥٩٤
 ٥٩٥
 ٥٩٦
 ٥٩٧
 ٥٩٨
 ٥٩٩
 ٦٠٠
 ٦٠١
 ٦٠٢
 ٦٠٣
 ٦٠٤
 ٦٠٥
 ٦٠٦
 ٦٠٧
 ٦٠٨
 ٦٠٩
 ٦١٠
 ٦١١
 ٦١٢
 ٦١٣
 ٦١٤
 ٦١٥
 ٦١٦
 ٦١٧
 ٦١٨
 ٦١٩
 ٦٢٠
 ٦٢١
 ٦٢٢
 ٦٢٣
 ٦٢٤
 ٦٢٥
 ٦٢٦
 ٦٢٧
 ٦٢٨
 ٦٢٩
 ٦٣٠
 ٦٣١
 ٦٣٢
 ٦٣٣
 ٦٣٤
 ٦٣٥
 ٦٣٦
 ٦٣٧
 ٦٣٨
 ٦٣٩
 ٦٤٠
 ٦٤١
 ٦٤٢
 ٦٤٣
 ٦٤٤
 ٦٤٥
 ٦٤٦
 ٦٤٧
 ٦٤٨
 ٦٤٩
 ٦٥٠
 ٦٥١
 ٦٥٢
 ٦٥٣
 ٦٥٤
 ٦٥٥
 ٦٥٦
 ٦٥٧
 ٦٥٨
 ٦٥٩
 ٦٦٠
 ٦٦١
 ٦٦٢
 ٦٦٣
 ٦٦٤
 ٦٦٥
 ٦٦٦
 ٦٦٧
 ٦٦٨
 ٦٦٩
 ٦٧٠
 ٦٧١
 ٦٧٢
 ٦٧٣
 ٦٧٤
 ٦٧٥
 ٦٧٦
 ٦٧٧
 ٦٧٨
 ٦٧٩
 ٦٨٠
 ٦٨١
 ٦٨٢
 ٦٨٣
 ٦٨٤
 ٦٨٥
 ٦٨٦
 ٦٨٧
 ٦٨٨
 ٦٨٩
 ٦٩٠
 ٦٩١
 ٦٩٢
 ٦٩٣
 ٦٩٤
 ٦٩٥
 ٦٩٦
 ٦٩٧
 ٦٩٨
 ٦٩٩
 ٧٠٠
 ٧٠١
 ٧٠٢
 ٧٠٣
 ٧٠٤
 ٧٠٥
 ٧٠٦
 ٧٠٧
 ٧٠٨
 ٧٠٩
 ٧١٠
 ٧١١
 ٧١٢
 ٧١٣
 ٧١٤
 ٧١٥
 ٧١٦
 ٧١٧
 ٧١٨
 ٧١٩
 ٧٢٠
 ٧٢١
 ٧٢٢
 ٧٢٣
 ٧٢٤
 ٧٢٥
 ٧٢٦
 ٧٢٧
 ٧٢٨
 ٧٢٩
 ٧٣٠
 ٧٣١
 ٧٣٢
 ٧٣٣
 ٧٣٤
 ٧٣٥
 ٧٣٦
 ٧٣٧
 ٧٣٨
 ٧٣٩
 ٧٤٠
 ٧٤١
 ٧٤٢
 ٧٤٣
 ٧٤٤
 ٧٤٥
 ٧٤٦
 ٧٤٧
 ٧٤٨
 ٧٤٩
 ٧٥٠
 ٧٥١
 ٧٥٢
 ٧٥٣
 ٧٥٤
 ٧٥٥
 ٧٥٦
 ٧٥٧
 ٧٥٨
 ٧٥٩
 ٧٦٠
 ٧٦١
 ٧٦٢
 ٧٦٣
 ٧٦٤
 ٧٦٥
 ٧٦٦
 ٧٦٧
 ٧٦٨
 ٧٦٩
 ٧٧٠
 ٧٧١
 ٧٧٢
 ٧٧٣
 ٧٧٤
 ٧٧٥
 ٧٧٦
 ٧٧٧
 ٧٧٨
 ٧٧٩
 ٧٨٠
 ٧٨١
 ٧٨٢
 ٧٨٣
 ٧٨٤
 ٧٨٥
 ٧٨٦
 ٧٨٧
 ٧٨٨
 ٧٨٩
 ٧٩٠
 ٧٩١
 ٧٩٢
 ٧٩٣
 ٧٩٤
 ٧٩٥
 ٧٩٦
 ٧٩٧
 ٧٩٨
 ٧٩٩
 ٨٠٠
 ٨٠١
 ٨٠٢
 ٨٠٣
 ٨٠٤
 ٨٠٥
 ٨٠٦
 ٨٠٧
 ٨٠٨
 ٨٠٩
 ٨١٠
 ٨١١
 ٨١٢
 ٨١٣
 ٨١٤
 ٨١٥
 ٨١٦
 ٨١٧
 ٨١٨
 ٨١٩
 ٨٢٠
 ٨٢١
 ٨٢٢
 ٨٢٣
 ٨٢٤
 ٨٢٥
 ٨٢٦
 ٨٢٧
 ٨٢٨
 ٨٢٩
 ٨٣٠
 ٨٣١
 ٨٣٢
 ٨٣٣
 ٨٣٤
 ٨٣٥
 ٨٣٦
 ٨٣٧
 ٨٣٨
 ٨٣٩
 ٨٤٠
 ٨٤١
 ٨٤٢
 ٨٤٣
 ٨٤٤
 ٨٤٥
 ٨٤٦
 ٨٤٧
 ٨٤٨
 ٨٤٩
 ٨٥٠
 ٨٥١
 ٨٥٢
 ٨٥٣
 ٨٥٤
 ٨٥٥
 ٨٥٦
 ٨٥٧
 ٨٥٨
 ٨٥٩
 ٨٦٠
 ٨٦١
 ٨٦٢
 ٨٦٣
 ٨٦٤
 ٨٦٥
 ٨٦٦
 ٨٦٧
 ٨٦٨
 ٨٦٩
 ٨٧٠
 ٨٧١
 ٨٧٢
 ٨٧٣
 ٨٧٤
 ٨٧٥
 ٨٧٦
 ٨٧٧
 ٨٧٨
 ٨٧٩
 ٨٨٠
 ٨٨١
 ٨٨٢
 ٨٨٣
 ٨٨٤
 ٨٨٥
 ٨٨٦
 ٨٨٧
 ٨٨٨
 ٨٨٩
 ٨٩٠
 ٨٩١
 ٨٩٢
 ٨٩٣
 ٨٩٤
 ٨٩٥
 ٨٩٦
 ٨٩٧
 ٨٩٨
 ٨٩٩
 ٩٠٠
 ٩٠١
 ٩٠٢
 ٩٠٣
 ٩٠٤
 ٩٠٥
 ٩٠٦
 ٩٠٧
 ٩٠٨
 ٩٠٩
 ٩١٠
 ٩١١
 ٩١٢
 ٩١٣
 ٩١٤
 ٩١٥
 ٩١٦
 ٩١٧
 ٩١٨
 ٩١٩
 ٩٢٠
 ٩٢١
 ٩٢٢
 ٩٢٣
 ٩٢٤
 ٩٢٥
 ٩٢٦
 ٩٢٧
 ٩٢٨
 ٩٢٩
 ٩٣٠
 ٩٣١
 ٩٣٢
 ٩٣٣
 ٩٣٤
 ٩٣٥
 ٩٣٦
 ٩٣٧
 ٩٣٨
 ٩٣٩
 ٩٤٠
 ٩٤١
 ٩٤٢
 ٩٤٣
 ٩٤٤
 ٩٤٥
 ٩٤٦
 ٩٤٧
 ٩٤٨
 ٩٤٩
 ٩٥٠
 ٩٥١
 ٩٥٢
 ٩٥٣
 ٩٥٤
 ٩٥٥
 ٩٥٦
 ٩٥٧
 ٩٥٨
 ٩٥٩
 ٩٦٠
 ٩٦١
 ٩٦٢
 ٩٦٣
 ٩٦٤
 ٩٦٥
 ٩٦٦
 ٩٦٧
 ٩٦٨
 ٩٦٩
 ٩٧٠
 ٩٧١
 ٩٧٢
 ٩٧٣
 ٩٧٤
 ٩٧٥
 ٩٧٦
 ٩٧٧
 ٩٧٨
 ٩٧٩
 ٩٨٠
 ٩٨١
 ٩٨٢
 ٩٨٣
 ٩٨٤
 ٩٨٥
 ٩٨٦
 ٩٨٧
 ٩٨٨
 ٩٨٩
 ٩٩٠
 ٩٩١
 ٩٩٢
 ٩٩٣
 ٩٩٤
 ٩٩٥
 ٩٩٦
 ٩٩٧
 ٩٩٨
 ٩٩٩
 ١٠٠٠

المعرفة وهذا القرب يعرف احتجابه واحتجاب البشر
وبعد هـ و بعد هم عن ساحة قدس ربّ العزة
ونسبة ظهور الوهيّة ربّ العزة وربّ بَيْتِه وانه
الملك العزيز الجبار القدّوس المتكبر وان نور ^{الوجود}
والعلم غير ربّ العزة بالنسبة الى ظاهرة ^{الوجود}
ونور العلم نسبة الغير المتساوى الى المتساوى .
والحمد لله كما هو اهله .

وقد فرغت من استساخه من النسخة المسمّية ~~بـ~~
في الثاني عشر من الربيع الثاني من سنة ^{١٣٦٣} ثلث وستين وثلثمائة

الصورة: ١١

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الجديدة للمرحوم علي أكبر صدرزاده (ص)

[illegible]

الصورة: ١٣

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المرحوم محمد باقر ملكي الميانجي (م)

هَذَا كِتَابُ أَبْوَابِ الْهُدَى

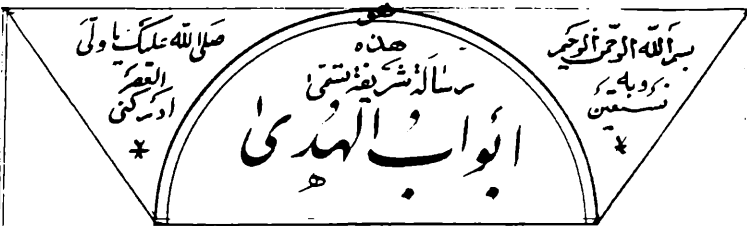
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الملك العزيز القدوس العلي العظيم الذي يفعل
 ما يشاء ويحكم ما يريد وأفضل صلواته وأجل تحياته على
 أشرف أنبيائه وسيد رسله محمد المبعوث بالحكمة و
 العلم وآله المعصومين السالكين في طرق المعرفة وكشف
 الحقائق بالنور المبين سيما على الكلف المحصين وغياث
 المضطر المستكين ولي الأمر وحجة العصر مصباح الظلمات
 وكشاف الغشوات ودفاع المضلات ودليل القلوات
 فتاح أبواب الهدى وغلاق أبواب الردى الحجة ابن
الحسن العسكري أرواح العالمين له الغداء ومجلى الله له الفرج
 ولعنة الله على أعدائهم وألعابيهن لمحقوقهم الساترين لعلومهم
 أجمعين من الأولين والآخرين

وبعد فيقول الحقير الفقير إلى الله العلي العظيم
 الكبير المتعال محمد المدعو بالهدى أردت بحول الله و
 قوته أن أكتب رسالة مختصرة تكون هادية إلى أبواب الهدى
 وسادة عن طرق الردى فسميتها أبواب الهدى و
 رتبها على مقدمة وأبواب

ما بخلاف الآثار وتنقلات الاطوار ان مرادك مني ان تعرفت الى كل شيء حتى
اسم لا اجهلك في شيء الا ان قال صلوات الله عليه وانت الذي لا اله غيرك تعرفت
لكل شيء فاجهلك شيء وانت الذي تعرفت الى كل شيء فرائسك ظاهراً في كل شيء
وانت الظاهر لكل شيء

وتحصل من جميع ما ذكره به القرآن المجيد والرسول الكريم وامير المؤمنين والا
المعصومين صلوات الله عليهم ان روح علوم القرآن ان من اسلم وانقى واحسن
انزك الله في قلبه نوراً جديداً مجيباً يمنع خفاؤه له لا نه مظلمة بشفعة عجيبة حال عقابته
لهذا النور فيعلم بهذا النور ههلم ويبصر بهذا النور عما في السابق عما يبصرها
بعد وحدانه النور فيظهر بهذا النور صممه في السابق فيشرح صدره فيعشى بهذا
النور وهذا حقيقة علم القرآن وهدايته تعالى لمخصوص المسلمين المتقين المحسنين
ولا يهدي الكافرين والمنافقين والظالمين وهذا روح معارفه ان الله العزيز الجبار
يعرف نفسه لعباده المؤمنين المتقين المحسنين فيجودونه ويعرفونه به ويعرفون
انه تعالى هو الحق العلم الحكيم الرؤوف الرحيم القريب المحيى فيكتب في قلوبهم
الايمان ويؤيدهم بروح منه وينزل عليهم السكينة فعند حصول هذه المعرفة و
هذا القرب يعرف احتجابهم واحتجاب البشر وتبعدهم عن ساحة قدس
رب العزة ونسبة ظهور الوهية رب العزة ودبر بديته تعالى وانه الملك العزيز القدير
الجبار المتكبر وان نور الوجود والعلم غير رب العزة ونسبته الى ظاهرية
الوجود ونور العلم نسبة العز المتأهلي الى المتأهلي والحمد لله كما هو اهله وآله وأمره
وكتبته وفنت من كرامة هذه الاوراق في شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٢٣٤
في زمان الجمهورية الاسلامية في بلاد ايران على سلكها آلاف التحية والثناء وانا
اسماعيل محمد باقر ابن حجة الاسلام الحاج سيد محمد الحلي الطباطبائي النجفي الردي وجدته
هكذا بخط بعض تلامذته اعل الله مقامه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تحدثت خلف عزرة الله رسولاً عظيماً الذي نزل بآياته وكبريائه وأفضل صورته وأكمل شأته على شرف أبيه وسيد رساله محمد بنوعت بالكلية وأعلم أنيديد
 وأما عسوسات النكس في طريق المعرفة وشغل فائق بالتوالمين سماع كل من الحسنيين وبنات النسخ المشكين والاروحيه الصمصاح الطعلمات
 وكشف الغشوش وقبح الغشوش ودليل لغوات فجاج الواجب للعلمة وخلاق الواجب للوكية الذين كسر المسكن ارواح العالين لافناء لغتهم الله على علمهم
 تحيين والناصين لغتهم الساترين لعلومهم تبين من الاولين والآخرين وبذلك فيقول غير النقيير الله اعلم العليم انك النقيير محمد الذي بالهدى
 اريدت بوجه وقدر ان كتب رساله تحفه تكون داية الى ابواب الهدى وسادة من طرق اتردي اذا لاهاوا شعبة والاول شعبة في ابواب العلوم واحدا
 اربعة الاليت وتذكره وتحيين ان شعبة ومن اشكره عنا وما الى الودى ككتبت ما اردت بتوفيق الله عز وجل وسيميتها اجاب الله وكذا ويتبعه على معرفة
 واخره وابواب ناسرة انما الفتحة فمن عارة من اوشاة ان حقيقة بما اقرن انبياء بحيث بكافة اهل عالمه ووجاهة لهم وهذا شأناهم وعلامته ان بشر
 واشارة بمحمد الى سابقين نذكره وما دامهم بذلك وتبين معنى حديثه والادوات ففعل الله قدوا وضع تعالى شأنا ولا انحر ان معة ووجاهة القرآن
 الجي علومه وسكنه جديدة كما يقول الرجل صاحبنا حديثا في عدي الذي سمعت من الخارج اوريت على كل علم وكل حكمة جديدة نزلت من السماء فهو حديث وهذا
 شاع الحق باندهش من فان من رسول الله وحديث ان من ثامن الجاهل اء الى من الجاهل وكذا وقال لعلومه انباء احايث ونحو العلوم محدثات وارااة
 مجرأ بيزش حديث نوا حديث فصيل معنى المنقول او المعامل بمانفة في ارضي من اخذته بطلما ما في مجرأ آخر فمدا بطلما حجة لا يمكن في الا ان لا لقراءة
 ولا الاحداث النيرة وغير امان الامة صلوات الله عليهم اجمعين وقد روي في نسخة قد سره في لا يش ومن الى خطبة عن ابي عبد الله صلوات الله عليه
 قال اذا قام العالم بعلومه السلام جاءه امر جديد كجدي رسول الله صلوات الله عليه والى في بدو الاسلام الى مرجية ومن كان عارفاً بآيات الخلق وظهره
 لا ينش ان الحق في ترجح الفلسفة وترويج هذه هب القنود الماخوذ من اليونان ليس الى الباب من الغالبية علوم اهل البيت واغناء الناس عنهم بعد انهم
 باب الحكم في جميع الابواب قبل ترجيح وقادخهوا انشوخة وغير اعلينا كما غلبوا عليهم من حيث السلطنة الظاهرية فان المسلمين اشتغلوا بالعلوم البشيرة
 انشطرة وبعد ترجح الفلسفة استغفروا بها عن علومهم الى محدثات ليعلمهم حتى الى الامر الى البيت والاحتجاج بهم عليهم السلام كما يظهر من تاريخ
 ثامن الامم صلوات الله عليهم على انهم الى ان صفرت علومهم في الظاهر لاجلهم فاولوا كل ادمهم على العلوم البشرية انبياء نارية وزعموا ان انهم
 مراد انهم تفرقت على تعلم العلوم النبوية وانه الى ان جعل لا تعاطى الكتاب والاسئلة على الاعاني الاسلامية وتوقفت بحيل البشر على تعلمها بعد
 جاهل جعل عامة الامة الى يوم القيامة تلك الاصطلاحات الاشتركة قليلة فمن تعلمها بعد انشال الترجمة في الاسلام عين تخرج من
 كلامه وكم من رسول من طريقه العقول واحال انهم تكلم الامة الى العلم بالفلسفة وهذا علم ودون العقل بالسيف الثاني من صفات

أبواب الهدى

تأليف:

فقيه أهل البيت عليه السلام
الميرزا مهدي الإصفهاني
أعلى الله مقامه الشريف
(١٣٠٣ - ١٣٦٥ ق)

التحقيق:

مؤسسة معارف أهل البيت عليهم السلام

١٤٣٨

[المقدمة]

الحمد لله الملك العزيز القدّوس العليّ العظيم الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، و
أفضل صلواته وأكمل تحيّاته على أشرف أنبيائه وسيد رسله محمّد المبعوث بالحكمة
والعلم الجديد^١، وآله المعصومين السالكين في طريق المعرفة وكشف الحقائق بالنور
المبين، / سيّما على الكهف الحصين وغيث المضطرّ المستكين، وليّ الأمر وحبّة
العصر، مصباح الظلمات وكشاف الغشوات، ودقّاع المعضلات ودليل الفلوات، فتاح
أبواب الهدى وغلّاق أبواب الردى، الحبّة بن الحسن العسكريّ أرواح العالمين له الفداء،
وعجل الله له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم والغاصبين لحقوقهم الساترين لعلومهم
أجمعين من الأوّلين والآخريين.

وبعد؛ فيقول الحقير الفقير إلى الله العليّ^٢، محمّد المدعوّ بالمهديّ: أردت - / بحول الله
وقوّته - أن أكتب رسالة مختصرة تكون هادية إلى أبواب الهدى وسادة عن طرق الردى،
فسمّيتها^٣: «أبواب الهدى» وربّتها على مقدّمة وأبواب.

١. ن: - الجديد.

٢. ص، م، ن: + العظيم الكبير المتعال.

٣. ص: وسمّيتها.

أما المقدمة، فنقول: قد تحقق في محله أن عمدة وجه إعجاز القرآن المجيد علومه و حكمه الجديدة في مقابل العلوم الحكمية القديمة، فإن الحديث [يقابل] القديم، فهو بمعنى الجديد، يقال: رجل حَدَّثُ السنَّ وحديثُ السنِّ؛ / أي جديده^٣، كما يقول الرجل لصاحبه: ما الحديث؟ أي الجديد الذي سمعتُ أو رأيتُ من الخارج؛ فكل علم وحكمة جديدة نزلت من السماء فهو حديث، ولهذا^٤ شاع القول بأنه حَدَّثني فلان عن رسول الله ﷺ، و حَدَّثني أبي عن آبائه. ويقال للعلوم الإلهية: أحاديث، ولحملة العلوم: محدثون، وإرادة مجزء (الخبر من لفظ الحديث)^٥ هو الحديث.

و قد روى المفيد^٦ في (الإرشاد عن أبي خديجة)^٧ عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

«إذا قام القائم عليه السلام جاء بأمرٍ جديد / كما دعا رسول الله ﷺ في بدو الإسلام إلى أمرٍ جديد»^٨.

وعن العياشي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول أمير المؤمنين عليه السلام:

«الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما كان، فطوبى للغرباء»؟ فقال: «يا أبا محمد،

يستأنف الداعي منا دعاءً جديداً كما دعا إليه رسول الله ﷺ»^٩ - الحديث -.

وعن العيون مسنداً عن ثامن الأئمة - صلوات الله عليه - عن أبيه:

١. المتن: تقابل، صححناه من «ص»، «م» و«ن».

٢. ن: وهو.

٣. راجع: مجمع البحرين، ج ٢، ص ٢٤٤؛ لسان العرب، ج ٢، ص ١٣٣.

٤. ن: - من الخارج.

٥. ن: - لهذا.

٦. ن: لفظ الحديث من الخبر (...).

٧. م: - و.

٨. ن: + الشيخ.

٩. ن: إرشاده في فصل سيرة الحجة المنتظر قال: وروى أبو خديجة (...).

١٠. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٨٤؛ كشف الغمة، ج ٢، ص ٤٦٥؛ بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٣٣٨، ح ٨٢.

١١. بحار الأنوار، ج ٨، ص ١٢، ح ١٠؛ تفسير العياشي، ج ٢، ص ٣٠٣، ح ١١٨.

«إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَا بَالُ الْقُرْآنِ لَا يَزْدَادُ عَلَى النُّشْرِ وَالْدَّرْسِ إِلَّا غَضَاضَةً؟^١ فَقَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَجْعَلْهُ لَزْمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَلِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ، فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ وَعِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^{٢،٣}

ومن كان عارفاً بسياسة الخلفاء يظهر له كالشمس^٤ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَرْجُمَةِ الْفَلَسَفَةِ وَتَرْوِيجِ مَذْهَبِ التَّصَوُّفِ^٥ الْمَأْخُودِينَ^٦ مِنَ الْيُونَانِ مَا كَانَتْ إِلَّا السِّيَاسَةُ لِمَغَالِبَةِ عُلُومِ أَهْلِ الْبَيْتِ عليه السلام وَإِغْنَاءِ النَّاسِ عَنْهُمْ، بَعْدَ مَا فَتَحُوا بَابَ التَّكَلُّمِ فِي جَمِيعِ الْأَبْوَابِ قَبْلَ التَّرْجُمَةِ، وَقَدْ ظَفَرُوا بِمَقْصَدِهِمْ بَعْدَ اخْتِزَانِ النَتِيجَةِ، وَغَلَبُوا عَلَيْهَا كَمَا غَلَبُوا عَلَيْهِمْ / مِنْ حَيْثُ السُّلْطَانَةُ الظَّاهِرِيَّةُ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اشْتَغَلُوا بِالْعُلُومِ الْبَحْثِيَّةِ النَّظَرِيَّةِ، وَبَعْدَ تَرْجُمَةِ الْفَلَسَفَةِ^٧ اسْتَغْنَوْا بِهَا عَنْ عُلُومِ آلِ مُحَمَّدٍ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ -، حَتَّى آلِ الْأُمَرَاءِ إِلَى الْبَحْثِ / وَالْاِحْتِجَاجِ / مَعَهُمْ عليه السلام كَمَا يَظْهَرُ مِنْ تَارِيخِ ثَامِنِ الْأَثَمَةِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ -، بَلْ انْتَهَى الْأُمَرَاءُ أَنْ صَغُرَتْ عُلُومُهُمْ فِي أَنْظَارِ تَابِعِيهِمْ، فَأَوَّلُوا كَلِمَاتِهِمْ عَلَى الْعُلُومِ الْبَشَرِيَّةِ الْيُونَانِيَّةِ وَزَعَمُوا أَنَّ فَهْمَ مَرَادَاتِهِمْ مَتَوَقَّفٌ عَلَى تَعَلُّمِ الْعُلُومِ الْيُونَانِيَّةِ^٨.

١. الْغَضُّ وَالْغَضِيضُ: الْقَرْيُ... وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ عليه السلام: «هَلْ يَنْتَظِرُ أَهْلُ غَضَاضَةِ الشَّبَابِ» أَيِ نَضَارَتِهِ وَطَرَاوَتِهِ... الْغَضِيضُ: الطَّرِي، وَالْمَرَادُ بِهِ الظَّلْعُ، وَقِيلَ: الثَّمَرُ أَوَّلُ مَا يَخْرُجُ (لسان العرب، ج ٧، ص ١٩٦).

٢. بحار الأنوار، ج ١٧، ص ٢١٣، ح ١٨ و ج ٩٢، ص ١٥، ح ٨؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ٢، ص ٨٧، ح ٣٢؛ الأمالي للطوسي، ص ٥٨٠، ح ١٢٠٣.

٣. هذه المخطوط السود في الكتاب تدل على ما أضاف المؤلف عليه السلام في نسخة المتن (م).

٤. م: + في رابعة النهار.

٥. ن: + اليونانية.

٦. ن: الصوفيّة.

٧. م: المأخوذ.

٨. ص: - و.

٩. ص: + و.

١٠. راجع: الجمع بين رأيي الحكيمين، ص ٥٣-٦٥؛ المعترف في الحكمة، ج ٣، ص ٢٣٠-٢٣٢؛ تاريخ علوم عقلی در تمدن اسلامی، ص ٥٥-٦٤؛ شرح المنظومة، ج ٤، ص ٢٣-٣٥؛ مقالات فلسفيّة لمشاهير المسلمين والنصارى، ص ١٢٠؛ علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، ص ٤٣-٤٥؛ المظاهر الإلهية في أسرار العلوم الكمالية، ص ٢١١-٢١٥.

ص: ٧

والحال أن^١ حمل ألفاظ الكتاب والسنة على المعاني الاصطلاحية وتوقف تكميل^٢ البشر على تعلّمها، بعد /بداية جهل عامة الأمة (إلى يوم القيامة)^٣ بتلك الاصطلاحات -إلا (شُرذمة قليلة ممن تعلّمها بعد انتشار الترجمة)^٤ - مساوق لخروج^٥ كلام الله وكلام رسوله عن طريقة العقلاء، وإحالتهم تكميل الأمة إلى العالم بالفلسفة^٦، وهذا نقض غرض^٧ البعثة وهدم آثار النبوة والرسالة، وهو أشنع الظلم^٨ دونته السيف والسنان.

وقد تنبّه لهذه الدقيقة^٩ غوّاص بحار الأنوار العلامة المجلسي^{١٠} في كتاب السماء والعالم من البحار في آخرباب المعادن والجمادات والطبائع حيث /قال:

ص: ٨

أقول: هذه الجنانية على الدين وتشهير كتب الفلاسفة بين المسلمين من بدع خلفاء الجور المعاندين لأئمة الدين؛ ليصرفوا الناس عنهم وعن الشرع المبين، ويدلّ على ذلك ما ذكره الصفدي في شرح لامية العجم: إنّ المأمون لما هادن "بعض ملوك النصارى - أظنه صاحب جزيرة قبرس - طلب منهم خزانة كتب اليونان، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد، فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك، فكلّهم

١. ن: هذا غير صحيح لأنّ ∞ الحال أنّ.

٢. ن: هداية.

٣. م، ن: - (...).

٤. التّيزّمة: الطائفة من الناس، والقطعة القليلة من الشيء (مجمع البحرين، ج ٦، ص ٩٩).

٥. ن: قليلاً منهم ∞ (...).

٦. ص: للقول بخروج ∞ لخروج.

٧. ن: من يعلم الفلسفة اليونانية ∞ العالم بالفلسفة.

٨. ص: نقض الغرض من ∞ (...).

٩. ن: ظلم ∞ أشنع الظلم.

١٠. ن: لهذا ∞ لهذه الدقيقة.

١١. المُهادنة: المعاهدة على ترك الحرب مدّة معلومة بغير عوض ... ولا يبلغ السّنة. والهُدنة: السكون (مجمع البحرين، ج ٦، ص ٣٢٨).

أشار بعدم / تجهيزها إليه إلا مطران^١ واحد فإنه قال: جهّزها إليهم^٢، فما دخلت هذه العلوم ص: ٩
على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت الاختلاف بين علمائها.

وقال في موضع آخر: إنّ المأمون لم يبتكر النقل والتعريب - أي لكتب الفلاسفة - بل نقل قبله كثير، فإنّ يحيى بن خالد بن برمك عزّب من كتب الفرس كثيراً؛ مثل كليله و دمنه، وعزّب لأجله كتب المجسطي^٣ من كتب اليونان، والمشهور أنّ أول من عزّب / كتب ص: ١٠
اليونان خالد بن يزيد بن معاوية لما أولع بكتب الكيمياء.

ويدلّ على أنّ الخلفاء وأتباعهم كانوا مائلين إلى الفلسفة وأنّ يحيى البرمكي كان محباً لهم ناصراً لمذهبهم ما رواه الكشي^٤ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، قال: كان يحيى بن خالد البرمكي قد وجد على هشام^٥ شيئاً من طعنه على الفلاسفة، فأحب أن يغري به هارون و[يضره]^٦ على القتل - ثم ذكر قصة طويلة في ذلك أوردناها في باب أحوال أصحاب الكاظم عليه السلام، وفيها: أنّه أخفى هارون / في بيته ودعا هشاماً لينظر العلماء^٧، إلى ص: ١١
آخر القصة - . انتهى ما نقلناه عن^٨ البحار.

١. قال العلامة المجلسي رحمته الله: قال الفيروزآبادي: الجاثليق - بفتح الشاء المثناة - : رئيس للنصارى في بلاد الإسلام، ويكون تحت يد بطريق أنطاكية، ثم المطران تحت يده، ثم الأسقف يكون في كل بلد من تحت المطران، ثم القسيس، ثم الشمس (بحار الأنوار، ج ١٠، ص ٢٣٩).

٢. جهّزت القوم تجهيزاً: إذا تكلفت لهم جهازهم للسفر، وكذلك جهاز العروس والميت، وهو ما يحتاج إليه في وجهه (كتاب العين، ص ١٦١)؛ تجهيز الغازي: تحميله وإعداد ما يحتاج إليه في غزوه (لسان العرب، ج ٥، ص ٣٢٥).

٣. المجسطي - بفتح الميم والجيم - : اسم لعلم الهيئة، وبه سمي الكتاب الذي وضعه بطليموس الحكيم، و عزّب في زمن المأمون (تاج العروس، ج ١٠، ص ٤٠٧).

٤. رجال الكشي، ص ٢٥٨، ح ٤٧٧.

٥. قال الفضل بن شاذان: هشام بن الحكم أصله كوفي ومولده ومنشؤه بواسط، وقد رأيت داره بواسط، وتجارته ببغداد في الكرخ، وداره عند قصر وضاح في الطريق الذي يأخذ في بركة بني زرزر حيث تباع الطرائف والخلنج، و هشام مولى كندة، مات سنة تسع وسبعين ومائة بالكوفة في أيام الرشيد (رجال الكشي، ص ٢٥٥).

٦. البحار: يضره، والأصح ما أثبتناه من «رجال الكشي»: ضَرِيَ بالشَّيْءِ ضَرّاً - من باب تَعَبَ - وضرّاً: اعتادته واجترأ عليه فهو ضار المصباح المنير، ج ٢، ص ٤٦٥؛ الضاري من الكلاب: ما لهج بالصيد (مجمع البحرين، ج ١، ص ٢٧١).

٧. بحار الأنوار، ج ٦٠، ص ١٩٧.

٨. ص: من.

فالواجب علينا الاقتداء بالشيخ الأعظم محمد بن يعقوب الكليني^١ و سائر أصحابنا الإمامية - قدس الله أسرارهم الزكية - ، فإنه بعد انتشار الفلسفة و خلط العلوم الإلهية بالعلوم البشرية و غلبة الجهالة على الناس - كما صرح به في أول الكافي - قام بضبط العلوم الإلهية^٢.

ص: ١٢

فلابد لنا من التذكّر بأساس / العلوم البشرية و مبانيهم^٣ و النتائج / الحاصلة منها بعد استكمالها بكثرة أنظار فحول البشر و أكابرهم و غورهم فيها، فإن القرآن المجيد جاء من الله العزيز الحميد هادماً لأساسها و قالعاً لبنانيها، و دافعاً لما يتولّد منها (إلى يوم القيامة) بأكمل وجه و أتم بيان. ثم التذكّر بإجمال ما جاء به القرآن، ثم الاستشهاد بقيام الأئمة عليهم السلام و أصحابهم و سائر أصحابنا^٤ المحدثين و فقهاءنا المرضيين - رضوان الله عليهم أجمعين - بالمدافعة لها و التصريح ببطانها؛ فإن معرفة / ذلك من أعظم أبواب الهدى.

م: ٣

ص: ١٣

/ هذا ما أوردناه في المقدمة ليكون الطالب على بصيرة من المطالب و انفتاحاً لأبواب الهدى، فنورد الكلام في أبواب، و لابد لفتح الأبواب^٥ من طلب المفتاح، و مفتاح الأبواب أمر واحد و هو مفتاح أبواب الهدى؛ و هو معرفة النفس بالمعرفة الجديدة النازلة من السماء في

١. محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني - بالنون بعد الياء - و كان خاله علان الكليني الرازي، و محمد شيخ أصحابنا في وقته بالري و وجههم، و كان أوثق الناس في الحديث و أثبتهم، صنف كتاب الكافي في عشرين سنة، و مات ببغداد في سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة. قال الشيخ الطوسي و قال النجاشي: في سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة، سنة تنائر النجوم و صلى عليه محمد بن جعفر الحسيني أبو قيراط و دفن بباب الكوفة في مقبرتها. قال ابن عبدون: رأيت قبره في صرة الطائي و عليه لوح مكتوب عليه اسمه و اسم أبيه (رجال العلامة الحلي، ص ١٤٥).
٢. ن: + قال الكليني عليه السلام في أول الكافي: أما بعد، فقد فهمت يا أخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة، و توارزهم و سعيهم في عمارة طرقها و مبانيتهم العلم و أهله، حتى كاد العلم معهم أن يأزر كلّه و ينقطع مواذه، لما قد رضوا أن يستندوا إلى الجهل و يضيّعوا العلم و أهله.

و سألت: هل يسع الناس المقام على الجهالة و التدنّي بغير علم إذ كانوا داخلين في الدين مقرّين بجميع أموره على جهة الاستحسان و السبق إليه و التقليد للآباء و الأسلاف و الكبراء، و الاثكال على عقولهم في دقيق الأشياء و جليلها؟ انتهى موضع الحاجة (الكافي، ج ١، ص ٥).

٣. ن: مبانيها.

٤. ن: (...).

٥. م: - أصحابنا.

٦. ن: - لفتح الأبواب.

[مقابل] المعارف القديمة اليونانية البشرية المتولدة من الأفكار والمنسوجات^١، فنقول:

ص: ١٤ إن المراد من نفس الإنسان / حقيقته و ذاته المعبر عنها بلفظ «أنا» والظل الحادث الكائن، و عند تمثيلها بالصورة بالشَّبح، و عند وجدانها الحياة و الشعور بالروح، و عند التجسد بالجسم بالإنسان، فهي على ما عرّفها صاحب الشريعة بالتذكّر^٢: شيء بالغير، مظلم الذات، حادث باقٍ. فهي فاقدة بذاتها لذاتها، نظير الظل من حيث إنه شيء بالغير فاقد للنور الخارجي، فهي من حيث ذاتها ليست عين^٣ نور الشعور والحياة والعقل والعلم والفهم والقدرة والقوة، فلا مشيئة / لها من حيث ذاتها، بل هذه الأنوار القدسية كلّها ص: ١٥ خارجة عن حقيقة ذاتها^٤، فتلك الأنوار ملك لرب العزة^٥ ليس تحصيلها تحت قدرة البشر؛ لأن القدرة والقوة والمشية [تكون]^٦ بتلك الأنوار لا بغيرها.

فهذا حال النفس الإنساني^٧ مع^٨ الأنوار الخارجة عن ذاته^٩، فكيف حال " معرفة رب العزة وشهوده تعالى ورؤيته بحقيقة الإيمان! فإن معرفته تعالى (ورؤيته و لقاءه / به)^{١٠} لا ص: ١٦ بغيره، فلا يكون تحت (قدرة البشر بالضرورة)^{١١}، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى^{١٢}.

١. المتن: مقابلة، صححناه من «ص» و «ن».

٢. ن: - والمنسوجات.

٣. ن: + هي.

٤. ن: + النور أعني.

٥. ص: + [فإن تجد النفس تلك الأنوار مرة وتفقدتها أخرى، فإذا كانت خارجة عن حقيقة ذاتها.

٦. ن: + يعطيها ويأخذها و.

٧. أضفناه من «ن».

٨. ن: - الإنساني.

٩. ص: + هذه.

١٠. ص، م: ذاتها.

١١. ن: بحاله مع ∞ حال.

١٢. ن: و لقاءه يكون به تعالى ∞ (...).

١٣. ن: اختيار البشر و قدرته ∞ (...).

١٤. ن: + في الأبواب الآتية فانتظر لما أتلو عليك.

ولمّا تحقّق بالعلوم الإلهيّة عدم تجرّد النفس و فقرها و خلوّها عن الأنوار، يكون أساس قيام الرسول ﷺ و نزول القرآن على التذكّر بربّ العزّة، و تنبيه الناس عن نوم^٢ الغفلة و الجهالة بفقرهم^٣، و بالمراقبة في محضره [تعالى] كي يعاينوا إفاضة الأنوار في قلوبهم، كي يحصل لهم المعاينة لفعل الله تعالى في انشراح صدورهم و تنوّر قلوبهم و اشتداد أفهامهم و كشف / الحقائق لهم؛ فيعرفوا حينئذٍ صدق الرسول ﷺ، و بمعاينة إفاضته^٤ تعالى معرفته^٥ لهم و كتابة الإيمان في قلوبهم و نزول السكينة عليهم يعاينوا شهادة الله عزّ و جلّ لصدق رسوله الأكرم ﷺ. و هذا التذكّر أوّل درجة إخراج الناس من ظلمات الجهالات إلى نور المعرفة و العلم.

قال الله عزّ و جلّ:

﴿الرَّكَابُ أَتَزَلَّاهُ إِلَيْكَ لُتُخْرِجَ / النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾^١ ٤: آ

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾^٢

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^٣
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

١. ن: + القدسيّة.

٢. م: ن: - نوم.

٣. م: - بفقرهم؛ ن: + و حاجتهم.

٤. أضفناه من «ن» و «م».

٥. ن: و.

٦. ن: + في دعوته إياهم إلى هذا الطريق.

٧. ن: إفاضاته.

٨. إبراهيم: ١.

٩. البقرة: ٢٥٧.

١٠. ن: - (...).

١١. المائدة: ١٥-١٦.

* تَحْيَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وَسَلَّمَ ﴿٤﴾.

(هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ) ٢.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ / كِفْلَيْنِ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ ٢، ٣.

﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَاحْيِنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ / كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٤، ٥.

﴿فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ قَوِيلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ٦.

﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ ٧.

(﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ / وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ٨، ٩).

﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ ١٠.

﴿فَءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا﴾ ١١.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَن أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ

١. الأحزاب: ٤١-٤٤.

٢. الحديد: ٩.

٣. الحديد: ٢٨.

٤. ن: - (...).

٥. الأنعام: ١٢٢.

٦. الزمر: ٢٢.

٧. النور: ٣٥.

٨. الزمر: ٤٢.

٩. ص، ن: - (...).

١٠. النور: ٤٠.

١١. التغابن: ٨.

بِأَيَّامِ اللَّهِ»^١.

«إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ»^٢.

«رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَى»^٣.

«وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ»^٤.

/ «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ» إلى قوله: «وَاتَّبَعُوا التَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلْنَا مَعَهُ»^٥ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»^٦.

«وَأُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ»^٧.

«وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ»^٨.

«الَّذِينَ تَرَى إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا * ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا»^٩.

«وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»^{١٠}.

«رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا»^{١١}.

«وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ»^{١٢}.

ص: ٢١

ص: ٢٢

١. إبراهيم: ٥.

٢. المائدة: ٤٤.

٣. طه: ٥٠.

٤. المائدة: ٤٦.

٥. الأعراف: ١٥٧.

٦. المجادلة: ٢٢.

٧. الحجرات: ٧.

٨. الفرقان: ٤٥-٤٦.

٩. الإسراء: ٨٥.

١٠. آل عمران: ٨.

١١. التغابن: ١١.

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾^١.

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾^٢.

﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾^٣.

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾^٤.

﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾^٥.

﴿فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً﴾^٦.

﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^٧.

﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾^٨.

﴿فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾^٩.

/ (هذه جملة من الآيات المباركة "القرآنية")^{١٠}، وفيها دلالات على ما شرحناه في ص: ٢٣
الجملة في باب معرفة النفس وأنها فاقدة لكل الأنوار، والكمالات كلها [تكون]^{١١} بالأنوار،
وأنها غير مجردة وغير ناطقة بذاتها، وكل كمالاتها بالغير، وأنها^{١٢} متمكنة في المكان، و
أنها زمانية. هذه دلالات من الآيات.

١. البقرة: ٣١.

٢. العلق: ٥.

٣. النحل: ٧٠.

٤. الواقعة: ٨٣.

٥. آل عمران: ١٦٩.

٦. الحديد: ٢٧.

٧. المدثر: ٥٦.

٨. الروم: ٢١.

٩. آل عمران: ١٠٣.

١٠. ن: - {...}.

١١. ص: المباركات.

١٢. ن: وغير هذه الآيات، وكلها دالة بأن الأنوار خارجة عن ذات الإنسان يعطيها يأخذها الله تعالى ∞ (...).

١٣. أضيفناه من «ن».

١٤. ن: النفس غير مجردة على اصطلاح الفلاسفة وغير ناطقة بذاتها، وكل كمالاتها تكون بالغير، والنفس ∞ (...).

وأما الروايات، فاعلم أنه^١ قد تواترت الروايات في خلقه الأظلة والأشباح والأرواح، وأنها زمانية،
 وأنها^٢ مخلوقة من أعلى عليين^٣ و^٤ من العلّيين، وأن أرواح الشيعة^٥ من فاضل أبدانهم^٦ عليهم السلام،
 وأن نورهم ونور^٧ شيعتهم ونور الحياة^٨ والعقل والعلم^٩ كلّها إفاضات من الله سبحانه^{١٠}، و
 أن^{١١} المخلوقات الأولى التي أبدعها الله تعالى بالنور (لا وجود لها)^{١٢}، و^{١٣} لها الكون العرضي
 كما في رواية عمران الصابئ^{١٤}، وأن روح الحياة تُفاض على الأرواح^{١٥} القديمة^{١٦} في الرحم^{١٧}،

١. م: - أنه.

٢. ص: أن أرواح المعصومين: ن: - أنها.

٣. ص: + أبدانهم.

٤. ن: + خلقت.

٥. راجع: بصائر الدرجات، ص ١٤، باب فيه خلق أبدان الأئمة عليهم السلام وقلوبهم وأبدان الشيعة وقلوبهم لئلا يدخل
 الناس الغلغولي عجائب علمهم و ص ١٩ باب في خلق أبدان الأئمة عليهم السلام وفي خلق أرواحهم وشيعتهم؛ والكافي،
 ج ١، ص ٣٨٩ باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم عليهم السلام، ج ٢، ص ٢ باب طينة المؤمن والكافر؛ وبحار الأنوار،
 ج ٥، ص ٢٢٥ باب الطينة والميثاق و ج ٢٥، ص ١ أبواب خلقهم وطينتهم وأرواحهم - صلوات الله عليهم - و ج ٦١،
 ص ١ باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما و ج ٦٧، ص ٧٧ باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس ...
 منها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله خلقنا من عليين وخلق أرواحنا من فوق ذلك وخلق أرواح شيعتنا من عليين
 وخلق أجسادهم من دون ذلك فمن أجل ذلك القرابة بيننا وبينهم وقلوبهم تحن إلينا» (الكافي، ج ١، ص ٣٨٩،
 ح ١؛ بحار الأنوار، ج ٦١، ص ٤٤، ح ٢١).

٦. ن: + قلوب.

٧. ن: من و.

٨. م: - والعلم.

٩. ن: + إلى أرواحهم، وليس ذات الروح نفس تلك الأنوار.

١٠. ن: بل و وأن.

١١. ن: ما كان لها وجود و (...).

١٢. ن: + كان.

١٣. إشارة إلى الرواية الشريفة عن محمد النوفلي، قال: قال عمران الصابئ للرضا عليه السلام: أخبرني عن الكائن الأول و
 عما خلق؟ قال عليه السلام: «سألت فافهم، أما الواحد فلم يزل واحداً كائناً لا شيء معه بلا حدود ولا أعراض ولا يزال
 كذلك ثم خلق خلقاً مبتدعاً مختلفاً بأعراض وحدود مختلفة لا في شيء أقامه ولا في شيء حدّه ولا على شيء
 حدّاه ومثله له فجعل من بعد ذلك الخلق صفوة وغير صفوة» - الخبر - (بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ٤٧، ح ٢٧؛ عيون
 أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٦٩، ح ١؛ التوحيد، ص ٤٣٠، ح ١).

١٤. ص، م، ن: الروح.

١٥. ن: - القديمة.

١٦. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي جعفر عليه السلام - إلى أن قال - «يبعث الله ملكين خالقين يخلقان في الأرحام ما
 ←

وَأَنَّ الرُّوحَ [تخرج]¹ من البدن حال النوم²، و«أَنَّ رُوحَ الحَيَاةِ والعقلَ تقبضان»³.

وفي رواية الكافي [قال الصادق عليه السلام]:

«إِنَّ الرُّوحَ متحركٌ / كالريح، وإنما سُمِّيَ روحاً لأنه اشتقَّ اسمه من الريح، و ص: ٢٥
إنَّما أخرجهُ عن لفظة الريح لأنَّ الأرواحَ مجانسةُ الريح»⁴.

وفي رواية الاحتجاج مع الزنديق / صرَّح بذلك أيضاً⁵.

وَأَنَّ الأرواحَ نائمونَ في حال يقظة الأبدان لفقدانهم الشعور⁶ بأنفسهم، ويفقدون الحياة قبل الفناء. واشتبه⁹ الملائكة في بدو الخلقة وفي ليلة المعراج بتوهمهم¹⁰ أنَّ نور خاتم

→ يشاء، يقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال و أرحام النساء، فينفخان فيها روح الحياة والبقاء، ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح وجميع ما في البطن بإذن الله تعالى» - الخبر - (بحار الأنوار، ج ٦٠، ص ٣٤٤، ح ٣١؛ الكافي، ج ٦، ص ١٤، ح ٤).

١. المتن: يخرج، صَحَّحناه من «ن».

٢. ن: + و شعاعها متصلة إلى البدن.

٣. من هذه الروايات ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا أَخَذُوا مضاجعهم صعد الله بأرواحهم إليه فمن قضى عليه بالموت جعله في رياض الجنة بنور رحمته ونور عزته وإن لم يقدر عليه الموت بعث بها مع أمانته من الملائكة إلى الأبدان التي هي فيها» (بحار الأنوار، ج ٦١، ص ١٦٦، ح ١٥؛ المحاسن، ج ١، ص ١٧٨).

٤. ن: قد تقبض روح الحياة والعلم والعقل من الروح ∞ (...).

٥. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي الحسن عليه السلام، يقول: «إِنَّ المرءَ إِذَا نام فَإِنَّ رُوحَ الحيوانِ باقية في البدن، والذي يخرج منه روح العقل» - إلى أن قال: - «إنَّما يصير إليه أرواح العقول فأثما أرواح الحياة فإثما في الأبدان لا يخرج إلا بالموت ولكنه إذا قضى على نفس الموت قبض الروح الذي فيه العقل ولو كانت روح الحياة خارجة لكان بدنا ملقى لا يتحرك» - الخبر - (بحار الأنوار، ج ٦١، ص ٤٣، ح ١٩؛ جامع الأخبار، ص ١٧١).

٦. الكافي، ج ١، ص ١٣٣، ح ٣؛ معاني الأخبار، ص ١٧، ح ١٢؛ بحار الأنوار، ج ٦١، ص ٢٨، ح ١.

٧. إشارة إلى الرواية الشريفة في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الزنديق: فأخبرني عن الروح أغير الدم؟ قال: «نعم، الروح على ما وصفت لك ما ذتها من الدم، ومن الدم رطوبة الجسم وصفاء اللون وحسن الصوت وكثرة الضحك، فإذا جمد الدم فارق الروح البدن». قال: فهل يوصف بخفة وثقل ووزن؟ قال: «الروح بمنزلة الريح في الرِّق، إذا نفخت فيه امتلأ الرِّق منها فلا يزيد في وزن الرِّق وَلَوْ جُها فيه ولا ينقصها خروجها منه، كذلك الروح ليس لها ثقل ولا وزن» (الاحتجاج، ج ٢، ص ٣٤٩؛ بحار الأنوار، ج ٦١، ص ٣٤، ح ٧).

٨. ن: لا يشعرون ∞ لفقدانهم الشعور.

٩. اشتبه.

١٠. ن: وتوهموا.

الأنبياء ﷺ حقيقة ذاته ﷻ، ولم يعلموا أنه ﷻ ينظر بنور ربّه ٢.

ص: ٢٦ فالدنيا دار الغرور / ودار^٢ الجهل، وُبعث الرسل لتفهيم الخلق وتعليم الحكم^١ الإلهية (و تركيتهم عن الجهل والغرور)^٥، حتّى يصلوا إلى درجات العلم (فيعرفوا أنّ هذه الأنوار خارجة عن حقيقة ذوات^٦ الأرواح؛ لفقدانهم^٧ الشعور والفهم والعلم والعقل والقدرة تارة، و وجدانهم^٨ إياها أخرى في درجات مختلفة، وتقلّباتهم^٩ في الأحوال والأطوار. ولهذا سمّي الروح قلباً لتقلّبه بالأطوار، فهو كالعصفور^{١٠} كما شبّهه به^{١١} أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - في كلام له، وشبّهه به أيضاً عيسى ﷺ في إنجيل برنابا^{١٢}. فحينئذٍ يجدون / المواهب و

ص: ٢٧

١. ن: أنّ هذه الأنوار مفاضة عليه وهو أنه ﷻ.

٢. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي عبد الله ﷺ حيث قال إلى عمر بن أذينة: «يا عمر بن أذينة ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم؟» فقلت: جعلت فداك، إنهم يقولون: إنّ أبي بن كعب الأنصاريّ رآه في النوم. فقال: «كذبوا والله، إنّ دين الله تبارك وتعالى أعزّ من أن يرى في النوم» وقال أبو عبد الله ﷺ: «إنّ الله العزيز الجبار عرج بنبيّه ﷺ إلى سمائه سبعا، أمّا أولاهنّ فبارك عليه والثانية علّمه فيها فرضه فأنزله الله العزيز الجبار عليه محمداً من نور فيه أربعون نوعاً من أنواع النور كانت محدّقة حول العرش عرشه تبارك وتعالى تغشى أبصار الناظرين، وأنا واحد منها فأصفر فمن أجل ذلك اصفرّت الصّفرة، وواحد منها أحمر فمن أجل ذلك أحمرت الحمرة، وواحد منها أبيض فمن أجل ذلك ابيض البياض، والباقي على عدد سائر ما خلق من الأنوار والألوان في ذلك المحمل حلق وسلاسل من فضّة فجلس عليه، ثمّ عرج إلى السماء الدنيا فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء، ثمّ خزت سجداً فقالت: سُبّوح قدّوس ربّنا وربّ الملائكة والروح، ما أشبه هذا النور بنور ربّنا! فقال جبرئيل ﷺ: الله أكبر الله أكبر، فسكتت الملائكة وفتحت أبواب السماء، واجتمعت الملائكة - الخبر - (بحار الأنوار، ج ١٨، ص ٣٥٥، ح ٦٦؛ علل الشرايع، ج ٢، ص ٣١٣، ح ١).

٣. ن: - دار.

٤. ص: الحكمة.

٥. ن: تركية الناس ∞ (...).

٦. م: ذات.

٧. ص: لفقدانها.

٨. ص: وجدانها.

٩. ص: تقلّباتها.

١٠. لم نعرش على هذا الحديث مروياً عن أمير المؤمنين ﷺ، بل الموجود ما روي عن النبي ﷺ في وصيته إلى أبي ذرّ حيث قال: «يا أبا ذرّ إنّ نفس المؤمن أشدّ تقلّباً وخيفة من العصفور حين يقذف به في شرك» (الأمالي للطوسي ص ٥٢٨، ح ١١٦٢؛ أعلام الدين، ص ١٩١، مستدرک الوسائل، ج ١١، ص ٣٤٩، ح ١٣٢٢٥)؛ وروي أيضاً عنه ﷺ أنّه قال: «مثل القلب مثل العصفور تنقلب في كلّ ساعة» (مرآة العقول، ج ١١، ص ٢٧٧).

١١. م: - به.

١٢. إنّ نفسنا ما لبث الإنسان تحت حماية الله وهي كما يقول النبي داود ﷺ: كعصفور أفلت من شرك الصياد (إنجيل

يعرفون الواهب^١ فيعرجون إلى مقام قربه يأذنه جلّت عظمته.

ومن حيث إنّ ذات الإنسان (فاقده بذاتها لكلّ الكمالات اشتبه)^٢ عليه الأمر فزعم^٣ أنّ الإدراك والشعور ذاتيّ له، ولو كان ذاته العلم؛ لما جهل ذاته؛ لأنّ الجهل / خلاف ذاته.

٦٨

وفي البحار، عن [المحاسن]^٤ مسنداً عن أبي [جعفر] عليه السلام، قال:

«ليس على الناس أن يعلموا حتّى يكون الله هو المعلم لهم، فإذا أعلمهم^٥ فعليهم أن يعلموا»^٦.

ص: ٢٨

وفيه عن المحاسن مسنداً عن أبي بصير، / عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال:

«إني لأعلم أنّ هذا الحبّ الذي تحبّون ليس بشيء صنعتموه ولكن الله صنعه»^٧.

وفيه مسنداً عن الحسن بن زياد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإيمان هل للعباد فيه صنّع؟ قال:

«لا، ولا كرامة، بل هو من الله وفضله»^٨.

وبهذا يظهر أنّ تذكّر الأنبياء (لذلك يوجب إراءة القلوب أفعال الربّ جلّ جلاله حال الدعوة وفتح الباب إلى شهود مواهبه وطريق عرفانه تعالى)^٩ وإليه يشير

→ برنابا، ص ٢٩٠، الفصل ١٩٥، قسم ٦.

١. ن: ويعرفون أنّ الأنوار القدسيّة من العلم والعقل والشعور والفهم كلّها خارجة عن حقيقة ذوات الأرواح يجدونها ويفقدونها بمشيئة الله، ومن هذه الجهة سمّي الروح قلباً لتقلّبه في الأحوال المختلفة، حالة وجدان الأنوار وحالة فقدان في درجات مختلفة، وبهذه الأحوال المختلفة يجدون ويعرفون مواهب الله تعالى ∞ (...).

٢. ن: ليست العلم والشعور يشته ∞ (...).

٣. ن: يزعم.

٤. ن: + الشعور.

٥. المتن: الخصال، صحّحناه.

٦. المتن: أبي عبد الله، صحّحناه.

٧. المحاسن: علّمهم.

٨. بحار الأنوار، ج ٥، ص ٢٢٢، ح ٩؛ المحاسن، ج ١، ص ٢٠٠، ح ٣٢.

٩. بحار الأنوار، ج ٥، ص ٢٢٢، ح ٤؛ المحاسن، ج ١، ص ١٤٩، ح ٦٢.

١٠. بحار الأنوار، ج ٥، ص ٢٢٢، ح ٧؛ المحاسن، ج ١، ص ١٩٩، ح ٢٨.

١١. ن: بأنّ العلم والإيمان بيد الله يعطي عباده ويأخذ ويزيد وينقص على اختلاف طلبهم ونياتهم وأعمالهم يوجب إراءة القلوب أفعال الربّ تعالى في الأخذ والإعطاء، ويوجب فتح الباب إلى شهود مواهبه تعالى وطريق

ص: ٢٩ رواية 'بيانات الصادق عليه السلام في التوحيد' / حتى قال ابن أبي العوجاء: وما زال يعدد علي قدرته التي هي في نفسي التي لا أدفعها حتى ظننت أنه سيظهر فيما بيني وبينه.^٣

فظهر مما ذكرناه أن وجدان الأنوار بإذن الله تعالى [له] درجات، وفقدانها أيضاً [له] درجات يُعَبَّرُ عنها في القرآن بالطبع^٦، والختم^٨، والرین^٩، والغشاوة^{١٠}، والعمى^{١١}، والضلال^{١٢}، عدلاً منه تعالى وقسطاً، وذلك لإدبار الناس عن أحكام عقولهم التي هي الحجج الباطنية لهم وعليهم، (وصيورتهم كالأنعام بل أضل سبيلاً^{١٣}).

ص: ٣٠ / هذا ما أوردناه مفتاحاً لفتح الأبواب، ومن هنا نشرع^{١٥} في الأبواب^{١٦}:

→ عرفانه بأنه هو المعرف لنفسه إلى عبادته في درجات مختلفة (....).

١. م، ن: - رواية.

٢. م: - في التوحيد.

٣. التوحيد، ص ١٢٧، ح ٤؛ الكافي، ج ١، ص ٧٦، ح ٢؛ بحار الأنوار، ج ٣، ص ٤٣، ح ١٨.

٤. المتن: لها، صححناه من «ص».

٥. المتن: لها، صححناه من «ص».

٦. ن: + بالهداية والإضلال والطبع.

٧. إشارة إلى الآيات الشريفة النازلة فيه، منها: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ (النحل: ١٠٨).

٨. إشارة إلى الآيات الشريفة النازلة فيه، منها: ﴿حَتَّىٰ تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ (البقرة: ٧).

٩. إشارة إلى الآيات الشريفة النازلة فيه، منها: ﴿كَلَّا بَلْ رَأَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (المطففين: ١٤)؛ الرزین: الطينج

والدثس. والرزين: الصدا الذي يعلو السيف والمرأة... والرزين: كالصدا يغشى القلب (لسان العرب، ج ١٣، ص ١٩٢).

١٠. إشارة إلى الآيات الشريفة النازلة فيه، منها: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَحَتَّىٰ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾ (الجاثية: ٢٣).

١١. إشارة إلى الآيات الشريفة النازلة فيه، منها: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ (الأعام: ١٠٤)؛ ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنْظُرُوا كَيْفَ جَعَلَ قُلُوبَهُمْ قُلُوبًا يَغْمُرُونَ بِهَا أَوْ أَعْدَادًا يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج: ٤٦)؛ ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرِ مَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمَنْ يَبْيِّنْ لَنَا حِجَابَ قَاتَمَلٍ إِنَّا نَحْمِلُونَ﴾ (فضلت: ٥).

١٢. إشارة إلى الآيات الشريفة النازلة فيه، منها: ﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ (إبراهيم: ٣).

١٣. ص: + هم.

١٤. إشارة إلى الآيات الشريفة النازلة فيه، منها: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (الأعراف: ١٧٩).

١٥. ص: الشروع.

١٦. ن: - (....).

الباب الأول وهوباب الأبواب للهدى^١

وهو أنه لا جامع بين العلوم البشريّة وبين^٢ العلوم الجديدة الإلهيّة في شيء من الأشياء حتّى في مدخلها وبابها، فإنّ باب التعليمات هو الألفاظ الحاكية عن المراتب.

والألفاظ في العلوم الإلهيّة إشارات^٣ إلى نفس الحقائق الخارجيّة (أولاً وبالذات)^٤؛ سواء كانت^٥ من أسماء ربّ العزّة جلّ شأنه، أو التي تشار^٦ بها إلى الحقائق النوريّة من العقل / والعلم والحياة^٧ والشعور والقدرة والوجود وما يلحق بها، أو ما يشار بها إلى الحقائق المظلمة بالذات^٨ وكونها وثبوتها وبقائها^٩.

١. ن: - للهدى.

٢. ن: - وهو.

٣. ن: - بين.

٤. ص: هي.

٥. ص: إشارة.

٦. ن: - (...).

٧. م: كان.

٨. ص: كانت ممّا يشار^{١٠} التي تشار^{١١} ن: يشار.

٩. ن: + والفهم.

١٠. ن: أعني غير سنخ الأنوار القدسيّة من الموجودات^{١٢} بالذات.

١١. ن: + كما في الكافي، باب معاني الأسماء، عن هشام بن حكيم أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أسماء الله و اشتقاقها: الله ممّا هو مشتق؟ فقال: «يا هشام، الله مشتق من إله، وإله يقتضي مألوهاً، والاسم غير المستقّى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد، أفهمت يا هشام؟» قال: قلت: زدني، قال: «الله تسعة وتسعون اسماً، فلو كان الاسم هو المستقّى لكان كلّ اسم منها إلهاً، ولكنّ الله معنى يدلّ عليه بهذه الأسماء وكلّها غيره، يا هشام، الخبز

وأما الألفاظ في العلوم البشريّة فهي^١ قوالب للمتصوّرات، وإنّ^٢ المعاني والمرادات عندهم هي^٣ المتصوّرات^٤ (كائنّة ما كانت)^٥، وهذا أوّل باب الردى^٦.

→ اسم للمأكول والماء اسم للمشروب والشوب اسم للملبوس والنار اسم للمحرق، أفهمت يا هشام فهماً تدفع به و تناضل به أعداءنا المتّخذين مع الله عزّ وجلّ غيره؟ قلت: نعم، فقال: «نفعك الله به وثبتك يا هشام» قال: فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حتّى قمت مقامي هذا الكافي، ج ١، ص ١١٤، ح ٢؛ الاحتجاج، ج ٢، ص ٣٣٣؛ بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٥٧، ح ٢؛ أقول: وهذا هو الجري على الفطرة.

١. ن: في العلوم البشريّة فالألفاظ ∞ (...).

٢. ص، م: فإنّ؛ ن: - إنّ.

٣. ن: - هي.

٤. ن: + الذهنيّة.

٥. م: - (...).

٦. ن: - (...).

الباب الثاني من أبواب الهدى

معرفة العقل والعلم والتعليم

فاعلم^٢ أنّ العقل الذي يشار إليه بلفظه في العلوم الإلهيّة / هو النور الخارجيّ^٣ الظاهر م: ٦
بذاته لكلّ (عاقِل حين ظهوره حسن الأفعال وقبحها له)^٥، ويعرف به الجزئيات^٦ وغيرها^٧، ص: ٣٢
والصادق على الله والكاذب^٨، والناصح الأمين والغاش^٩ الخائن.

١. ن: + معرفة.

٢. ص: اعلم.

٣. ن: - الخارجيّ.

٤. ص: - حين ظهور.

٥. ن: من هو واجد له يظهر للإنسان به حسن الأفعال وقبحها ∞ (...).

٦. ن: + أيضاً، في المستدرك باب جهاد النفس، عن علل الشرايع، مستنداً عن علي بن أبي طالب - صلوات الله
عليهما - أنّ النبي ﷺ سئل: ممّا خلق الله جلّ جلاله العقل؟ - إلى أن قال - : «فيقع في قلب هذا الإنسان نور
فيفهم الفريضة والسنة والجيد والردّي. ألا ومثّل العقل في القلب كمثّل السراج في البيت» (مستدرك الوسائل،
ج ١١، ص ٢٠٢، ح ١٢٧٤٢؛ علل الشرايع، ج ١، ص ٩٨، ح ١؛ بحار الأنوار، ج ١، ص ٩٩، ح ١٤)؛ وفي الاختصاص قال
الصادق عليه السلام: «خلق الله تعالى العقل من أربعة أشياء: من العلم والقدرة والنور والمشية بالأمر فجعله قائماً بالعلم دائماً
في الملكوت» (الاختصاص، ص ٢٤٤؛ بحار الأنوار، ج ١، ص ٩٨، ح ١٢)؛ وفي الكافي عن عبدالله بن سنان، عن أبي
عبدالله عليه السلام، قال: «حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل» (الكافي، ج ١، ص ٢٥، ح ٢٢).
٧. م: - وغيرها.

٨. إشارة إلى الرواية الشريفة عن الرضا عليه السلام - إلى أن قال له ابن السكيت - : ما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال عليه السلام:
«العقل يعرف به الصادق على الله فيصّدقه والكاذب على الله فيكذّبه» (تحف العقول، ص ٤٥٠؛ الكافي، ج ١،
ص ٢٥، ح ٢٠؛ بحار الأنوار، ج ٧٨، ص ٣٤٤، ح ١).

٩. غَشّ فلانٌ فلاناً يَغشّ غشّاً: أي لم يحضه النصيحة (كتاب العين، ص ٧١٣)؛ الغشّ: نقيض النصح، وهو
مأخوذ من الغشّ: المشرب الكدير (لسان العرب، ج ٦ ص ٣٢٣).

وأما في العلوم البشرية (فهو عبارة عن)^١ فعلية النفس باستخراج النظريات عن الضروريات، ولهذا ليست المعقولات عندهم إلا الكليات^٢.

(وأما العلم فهو في العلوم الإلهية^٣ عبارة عن النور الظاهر بذاته عند كل من يعلم و يجد / به شيئاً من الأشياء)^٤؛ وإن كان جاهلاً بحقيقة ذلك الشيء؛ لأن العلم بالشيء ذو درجات، / وزمام أمره بيد الله جلّ جلاله؛ يعطي ويمنع^٥ حسب^٦ مشيئته تعالى شأنه. ٧: آ ٣٣: ص

وأما^٧ في العلوم البشرية فهو عبارة عن^٨ الصورة الحاصلة لشيء^٩ لدى النفس أو حضورها^{١٠} لديه. ولهذا ينقسم^{١١} إلى الحصولي والحضوري، وينقسم الحصولي إلى التصوّر والتصديق بالأمر المتصوّر، وأساس العلوم الحكمية والفلسفة^{١٢} على العلم الحصولي كما هو واضح^{١٣}.

١. ن: العقل هو ∞ (...).

٢. راجع: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ٣، ص ٤١٨-٤٢٨؛ أسرار الحكم، ص ٣٨٧-٣٩٢؛ الفارابي في حدوده ورسومه، ص ٣٦٨-٣٧٩؛ في النفس، ص ١-١٢؛ مفاتيح الغيب، ص ٥١٧-٥٢٣؛ الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، ص ٢٠٢-٢٠٧.

٣. ص: + م: ما بين للعلم في العلوم البشرية فهو في العلوم الإلهية.

٤. ن: و حقيقة العلم في العلوم الإلهية هو النور الظاهر بذاته عند من يعلم شيئاً ويجده ∞ (...).

٥. إشارة إلى الرواية الشريفة عن الصادق عليه السلام: «ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه» (مشكاة الأنوار، ص ٣٢٦؛ بحار الأنوار، ج ١، ص ٢٢٥، ح ١٧).

٦. م: + ما يشاء.

٧. ن: + العلم.

٨. ن: - عبارة عن.

٩. ص، ن، م: للشيء.

١٠. ص: حضور الشيء.

١١. ن: + العلم عندهم.

١٢. ن: الفلسفية.

١٣. من راجع الكتب المنطقية والفلسفية يحصل له الوثوق بهذا التعريف والتقسيم. راجع: التعليقات، ص ٨٢؛ النجاة من الغرق في بحر الضلالات، ص ٧-٨؛ مجموعه مصنفات شيخ إشراق، ج ٤، ص ١٤٣؛ حكمة العين و شرحه، ص ٤٩؛ المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعات، ج ١، ص ٤١ و ٣٣٥؛ شرح حكمة الإشراق (لقطب الدين الشيرازي)، ص ٣٨؛ تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية، ص ٣٠-٥١؛ المحكمات بين شرحي الإشارات، ج ١، ص ٤٤؛ الجوهر النضيد، ص ١٩٢؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ٣، ص ٣٧٥؛ شرح المنظومة، ج ١، ص ٧٦-٨٤.

وأما التعليم فهو في العلوم الإلهية^٢ / إنما هو بإخراج^٣ الناس من ظلمات التصورات والتصديقات المظلمة بالذات (التي لا أمان من خطائها، وإدخالهم [في النور] وسوقهم^٤ إلى النور بوجدانهم للأنوار القدسية التي هي نور العقل والعلم والفهم، [فيعرفونها]^٥ بها لا بغيرها)^٦. فشأن المعلم الإلهي هو المذكر^٧ فقط، كما في قوله تعالى^٨:

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾^٩.

﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾^{١٠}.

﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^{١١}.

(وعرفانهم لتلك الأنوار بتلك)^{١٢} الأنوار، والعرفان بها ذو درجات^{١٣}، وفي كل درجة معصوم عن الخطاء، وكمال معرفتها هو الوصول إلى مقام المعاينة فيعانيوها ويصلوا إليها فيعرفوا بها حقائق الأشياء، وهذه^{١٤} آية^{١٥} و^{١٦} طريق / إلى معرفة رب العزة^{١٧} عز وجل به جل شأنه^{١٨} لا

ص: ٣٥

١. ن: - فهو.

٢. ص: + مباين له في العلوم البشرية فإن التعليم في العلوم الإلهية.

٣. ن: التذكّر إلى الأنوار القدسية؛ وهي نور العقل والعلم والفهم وأحكامها، وسوق الناس إلى وجدان هذه الأنوار ليعرفوها بها لا بغيرها ويعرفوا سائر الحقائق بها وإخراج^{١٩} بإخراج.

٤. أضفناه من «ص».

٥. م: - وسوقهم.

٦. المتن: فيعرفوها، صحنه من «ص».

٧. ن: - (...).

٨. ن: التذكّر.

٩. ن: + في القرآن لينبيه الكريم.

١٠. الغاشية: ٢١-٢٢.

١١. غافر: ١٣.

١٢. الرعد: ١٩؛ الزمر: ٩.

١٣. ن: يكون عرفان الناس لتلك الأنوار بنفس تلك (...).

١٤. ص: ذو الدرجات.

١٥. ص: هذا.

١٦. ن: التوجه إليها ليعانيوها ويعرفوا بها حقائق الأشياء وهذه الأنوار آيات (...).

١٧. ص: الرب^{٢٠} رب العزة.

١٨. ن: بنفسه تعالى.

بتلك الأنوار، وحيث إنّ وجدان هذه الأنوار يكون بإذن الله، وهو- أي الوجدان^١ - عين القرب والكرامة، فهو يدور^٢ مدار الطاعة والتقوى، ويختلف درجات^٣ الناس في وجدانهم؛ لتلك الأنوار حسب إفاضته جلّ جلاله.

وأما التعليم في العلوم البشريّة [فهو]^٤ عبارة عن استخراج^٥ التصوّرات والتصديقات النظرية عن الضرورية، كي يحصل اليقين (و القطع^٦ بثبوت المحمول للموضوع)^٧ بعد إسقاط حدّ^٨ الوسط في النتيجة؛ طابق الواقع أو خالفه؛ فإنّ القطع يخطئ تارة ويصيب أخرى، ولا اختصاص / لها بطائفة دون أخرى^٩.

ص: ٣٦

١. ص، م، ن: - أي الوجدان.

٢. ن: فيدور.

٣. ن: + وجدان.

٤. ن: - في وجدانهم.

٥. المتن: فهي، صخناه من «ص» و«ن».

٦. ن: - عبارة عن.

٧. م: + النظريات أي.

٨. م: + للمتعلم.

٩. ن: بثبوت المحمول على الموضوع ∞ (...).

١٠. ص: - حدّ.

١١. قال صدر الدين الشيرازي: «العلم إما تصديق؛ وهو الاعتقاد الراجح سواء بلغ حدّ الجزم؛ فإن طابق الواقع فيقين، وإلا فجهل مركّب، أو لا فظنّ صادق أو كاذب، وإما غيره فتصوّر» (اللمعات المشرقة في الفنون المنطقية، ص ٣)؛ راجع: الجوهر النضيد، ص ١٩٥؛ رسائل أخوان الصفاء وخلان الوفاء، ج ١، ص ٢٧٧؛ تلخيص المحصل، ص ٤٨-٤٩ و ص ٦٢-٦٣؛ رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقايق الربّانية، ص ٤٧٩-٤٨٢؛ الحاشية على تهذيب المنطق، ص ١٥٥؛ الأقطاب القطبية أو البلغة في الحكمة، ص ٢٤٥-٢٤٧.

الباب الثالث من أبواب الهدى

معرفة الاستدلال على الله تعالى شأنه ومعرفة^١ المعروف^٢ بالآيات فالذي في العلوم

الإلهية مباين لما في العلوم البشرية

أما الاستدلال عليه تعالى شأنه في العلوم الإلهية فأساسه^٣ على التذكر بالأنوار الظاهرة بذاتها، التي حيث ذواتها الإشارة إلى رب العزة المالك لها^٤ والقاهر عليها، (الذي بمشيئته و إذنه يجدها من يجدها ويفقدها من يفقدها، وعلى التذكر / بالحقائق الظلمانية وتحققها و حدوثها وبقائها وزوالها وتغيرها وتبدلها من حال إلى حال، فإن الظلمانيات هي التي تنكشف ابتداءً بهذه الأنوار وتكون حيث ذواتها الإشارة إلى من بمشيئته^٥ الحدوث والبقاء والزوال والتغير والتبدل، ونتيجة الاستدلال بالآيات إخراج رب العزة عن حدّ النفي والتعطيل، (و إخراج كمالاته عن حدّ الفقدان، وحيث إنّه لا يتصوّر / ذاته)^٦ فيخرج عن حدّ التشبيه^٧.

ص: ٣٧

آ: ٨

١. ص: - ومعرفة.

٢. ن: من هو معروف ∞ المعروف.

٣. ن: يكون أساسه ∞ فأساسه.

٤. ن: + من العلم والعقل والفهم.

٥. ن: الذي هو مالكا ∞ المالك لها.

٦. ن: فإن هذه الأنوار مظهره بذاتها أنّ وجدانها وفقدانها لا يكون حيث ذاتها، بل يكون بمشيئة خالقها أن يجدها إنسان ويفقدها إنسان آخر، ويكون أساسه على التذكر بأنّ الحقائق المظلمة الذات أي سائر الموجودات غير هذه الأنوار القدسية التي تكون مكشوفة بهذه الأنوار حيث ذواتها الإشارة إلى من بمشيئته يكون ∞ (...).

٧. ن: لأنّ الموجود لا يمكن بدون الموجد وحيث إنّ ذاته لا يتصوّر ولا يصير معقولاً ولا مفهوماً ∞ (...).

٨. ن: + أيضاً.

وأيضاً نتيجة الاستدلال في العلوم الإلهية هي 'الوَلَه' والحيرة والدهشة في 'ذاته جلّ و

م: ٧، علا، ولا بدّ^٣ أن يكون كذلك، / ولهذا يقال له تعالى: «الله» و'«هو» تعالى شأنه^٥.

ص: ٣٨ / وهذا بخلاف^٦ الاستدلال في العلوم البشرية^٧، فإنّ أساسه فيها^٨ على الاستدلال من

المعلومات المتصورة على العلة المتصورة بوجهٍ ما^٩؛ لامتناع التصديق من غير تصوّر^{١٠}، مع أنّ^{١١} معلوليّة الأشياء عندهم نظرية^{١٢}.

وأما المعروف^{١٣} بالآيات في العلوم الإلهية: هو الملك الحيّ^{١٤} العالم القادر القدّوس

(الجبار المتكبر، ربّ القدرة)^{١٥} وربّ العظمة وربّ البهاء وربّ الكبرياء (وربّ العزّة و^{١٦}

١. ن: - هي.

٢. ن: + معرفة.

٣. ص: + من.

٤. ص: + كذلك يقال له.

٥. ن: سيأتى تفصيله ∞ (...).

٦. ن: أمّا ∞ هذا بخلاف.

٧. ن: + على خلاف ذلك.

٨. ن: - فيها.

٩. ن: + ولا بدّ في مبناهم على تصوّر ذات الخالق بوجه.

١٠. ن: بلا تصوّر.

١١. ن: أنّه أيضاً ∞ أنّ.

١٢. قال شيخ الإشراق بافتقار كلّ تصديق إلى تصوّرين فصاعداً. وقال أيضاً بأنّ طريق الوصول إلى كشف المجهول هو

الاستفادة من المعلومات الحاضرة لدى العقل: اعلم أنّ العلم إمّا «تصوّر»: وهو حصول صورة الشيء في العقل، وإمّا

«تصديق»: وهو الحكم على بعض التصوّرات إمّا بنفي أو إثبات؛ فمنهما «فطريّ» كتصوّر مفهوم الشيء وكتصديقك

بأنّ الكلّ أعظم من الجزء، ومنهما «غير فطريّ» كتصوّر الملك والنفس وكتصديقك بأنّ لكلّ مبدعاً. والتصديق

يفتقر إلى تصوّرين فصاعداً. ولما كان «الفكر» هاهنا انتقالاً من المعلوم إلى المجهول، ولا يتأذى المعلوم كيف اتفق

إلى المجهول بل لا بدّ من ترتيب هو كالصورة والمعلومات مادّتها. وفساد المجموع بفساد الجزأين أو أحدهما، و

صلاحه بهما (مجموعه مصتفات شيخ إشراق، ج ٤، ص ١٤٣). راجع: رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربّانية،

ص ٤١-٤٣؛ تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية، ص ٣٠-٥٢؛ النجاة من الغرق في بحر الضلالات،

ص ٧-٨؛ تعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكار، ص ١٣٩-١٤٢؛ شرح المنظومة، ج ١، ص ٧٦-٨٤.

١٣. ن: الذي هو معروف ∞ المعروف.

١٤. ن: + القيوم.

١٥. ن: المالك للوجود والعلم والعقل والقدرة ∞ (...).

١٦. م: - العزّة و.

المجد،^١ المالك^٢ للوجود والعلم^٣ و(الحياة، الخالق لهذه الأنوار المجردة)^٤ بمشيّته، وهو الذي^٥ يتمتع(المعلومية والمعقولة والمفهومية بالنسبة إلى سنخ ذاته تعالى و طور خلقته للعلم / والحياة والوجود)^٦ بمشيّته، و(كذلك تمتنع^٧ معقولة طور خلقته للحقائق الظلمانية و حدوثها وبقائها^٨، وكذلك تمتنع معقولة طور عدم محدودية ذاته جلّ شأنه، ومبينة ذاته المقدسة مع مخلوقاته بالمبينة)^٩ الصفية لا العزلية^{١٠}. فإذا(امتنع المعقولة في هذه المعارف)^{١١} فلا بد(من عرفان كلّ ذلك به تعالى)^{١٢} لا بغيره^{١٣}.

١. ن: - (...).

٢. ن: الخالق.

٣. م: - والعلم.

٤. ن: العقل ∞ (...).

٥. ص: - هو الذي.

٦. ن: ذاته أن يصير معقولاً ومعلومًا ومفهوماً، ولا يصل العقل إلى درك سنخ ذاته و طور خلقته للعلم والعقل و الوجود والحياة ∞ (...).

٧. ص: يتمتع.

٨. ص: إحداثها وإبقائها.

٩. ن: إلى درك ظهور خلقته للحقائق المظلمة الذات و حدوثها وبقائها، وإلى درك طور عدم محدودية ذاته ومبينة ذاته مع مخلوقاته بالبينونة ∞ (...).

١٠. عَزَلَ الشيءَ يَعْزِلُهُ عَزْلاً ... نَحَاهُ جَانِباً لِسَانِ الْعَرَبِ، ج ١١، ص ٤٤٠).

١١. ن: امتنعت ذاته تعالى المعقولة والمعلومية، ولا يدرك العقل هذه المعارف ∞ (...).

١٢. ن: للمعارف أن يعرف كلّ ذلك به تعالى شأنه ∞ (...).

١٣. ن: + في توحيد الصدوق: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «حجب العقول أن تختل ذاته في امتناعها من الشبه والشكل» (التوحيد، ص ٧٣، ح ٢٧؛ الأمالي للصدوق، ص ٣٢٠، ح ٨؛ بحار الأنوار، ج ٤، ص ٢٢١، ح ١). وفي تحف العقول: قال حسين بن علي عليه السلام: «احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار» (تحف العقول، ص ٢٤٥؛ بحار الأنوار، ج ٤، ص ٣٠١، ح ٢٩). وفي كتاب حق اليقين للشبزي: قال الإمام الباقر عليه السلام: «كلّما ميزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم» (حق اليقين، ج ١، ص ٤٧؛ بحار الأنوار، ج ٦٩، ص ٢٩٣). وفي الصحيفة السجادية بعد ما قرأ عليه السلام قوله تعالى: «وَأَنْ تَعْبُدُوا نِعَمَتَ اللَّهِ لَا تُخْضِعُوهَا» (إبراهيم: ٣٤) يقول: «سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلّا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من معرفة ادراكه أكثر من العلم بأنّه لا يدركه، فشكر عزّ وجلّ معرفة العارفين بالتقصير عن معرفته، وجعل معرفتهم بالتقصير شكراً، كما جعل علم العالمين أنّهم لا يدركونه إيماناً وعلماً» - الحديث - (الصحيفة السجادية الجامعة، ص ٢٥؛ تحف العقول، ص ٢٨٣؛ بحار الأنوار، ج ٧٨، ص ١٤١، ح ٣٦). وفي كتاب التوحيد مسنداً عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إنما عرف الله من عرفه بالله، فمن لم يعرفه به فليس يعرفه إنّا يعرفه غيره. والله خالق الأشياء لا من شيء» - إلى أن قال: - «ولا تدرك معرفة الله إلّا بالله، والله خلوم من خلقه وخلقته خلومته» (التوحيد، ص ١٤٣، ح ٧؛ بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٦١، ح ٦).

فهو المعرّف بذاته لذاته ولكمالاته وأفعاله^٢ لغيره في درجات غير متناهية وغير واقفة^٣ على حدٍّ لأحد حتّى خاتم الأنبياء ﷺ.

وأما في العلوم البشريّة: فهو تعالى يزعمهم مصداق مفهوم الوجود، وجميع الكمالات راجعة إلى حقيقة الوجود، والوجودات^٤ المفعولة كلّها من لوازم ذاته [تعالى]؛ لا امتناع تخلف المعلول / عن علّته التامة، كما هو مذهب المحقّقين من الفلاسفة^٥. ص: ٤٠.

أوأنّه تعالى عين أطوار حقيقة الوجود على زعمهم^٦، والكمالات كلّها راجعة إلى تلك^٧

→ وعن المحاسن مسنداً عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ (الأعراف: ١٧٢) قال: «كان ذلك معانيّة الله، فأنساهم المعانيّة وأثبت الإقرار في صدورهم» (بحار الأنوار، ج ٥، ص ٢٢٣، ح ١٣؛ المحاسن، ج ١، ص ٢٨١، ح ٤١).

١. ن: وهوالله تعالى ∞ فهو.

٢. ص: لأفعاله.

٣. ن: واقعة.

٤. ن: + وهي بمشيتته يعرّف نفسه لمن يشاء.

٥. ن: الموجودات.

٦. أصفناه من «ص».

٧. أما كونه تعالى مصداق مفهوم الوجود فيستفاد من مبحث اشتراك الوجود. راجع: المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيّات، ج ١، ص ١٨-٢٣؛ الحاشية على إلهيات الشفاء، ص ٢٦-٢٨؛ حكمة العين وشرحه، ص ٣٧؛ شرح المنظومة، ج ٢، ص ٧٧-٨٧؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ١، ص ٣٥-٣٧؛ الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، ص ٧؛ المشاعر، ص ٨-٩؛ لمعات إلهية، ص ٤٥-٤٧. وراجع في مبحث رجوع الكمالات إلى حقيقة الوجود: شرح المنظومة، ج ٢، ص ٦٤-٧٦؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ١، ص ٣٨-٤١؛ المشاعر، ص ٩-١٨؛ الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، ص ٧-٨؛ تمهيد القواعد، ص ٥٥-٥٩؛ لمعات إلهية، ص ٥١-٥٧.

قال أبو نصر الفارابي: الموجودات كلّها من لوازم ذاته؛ وإلا لم يكن لها وجود، وكذلك هي منتقشة الصور في العقول، وهي فيها كالهيات الموجودة فيها، إذ هي معلولة للهية الموجودة فيها؛ وإلا لم تكن موجودة. وكذلك الكائنات والحادثات منتقشة في نفوس الكواكب والأفلاك (الأعمال الفلسفية، ص ٣٩٣). راجع: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ٢، ص ٢٢٦؛ إشراق هياكل النور، ص ٣٢٧-٣٢٩؛ التعليقات، ص ٦٢ و ١٢١-١٢٢؛ الفارابي في حدوده ورسومه، ص ١١١-١١٢.

٨. ص: + الَّذِي هُوَ رَبُّ الْعَرْزَةِ تَعَالَى شَأْنَهُ.

٩. م: - تلك.

الحقيقة، وهو مذهب التصوّف^١.

فربُّ العزّة جلّ جلاله الذي يدعو إليه القرآن المجيد والرسول الكريم ﷺ، غير الذي يصفه الفلاسفة ويشهده الصوفيّة^٢.

١. ص، م، ن: + والعرفان ومقالة إكسيوفان الحكيم اليوناني.

٢. قال صدر الدين القونوي: المتجلّي هو الحقّ بأحواله الذاتية المتميّزة به منه والمميّز للمجلى الكلّي المذكور، والوجود تجلّي من تجلّيات غيب الهوية وتعيّن حاليّ كباقي الأحوال الذاتية (مفتاح الغيب، ص ١٢٥). راجع: فصوص الحكم، ص ١٠٩-١١٠؛ مجموعه آثار حكيم صهبا، ص ٤٧؛ الفتوحات المكيّة، ج ١١، ص ٣٧٨؛ شرح فصوص الحكم (مقدّمة القيصريّ)، ص ١٦-١٧؛ شرح فصوص الحكم (لابن تركه)، ج ١، ص ٤٧٠؛ تمهيد القواعد (مقدّمة الأشتيائي)، ص ٦٢-٧١؛ لمعات إلهيّة، ص ٥٧-٦٣.

٣. ص: + فهو جلّ شأنه في العلوم الإلهيّة ربّ الوجود وربّ الحياة وربّ القدرة والعلم.

الباب الرابع من أبواب الهدى

معرفة قدرة^١ رب العزة جلّ جلاله على تعريف نفسه لعباده وإيصالهم إلى مقام^٢ رؤيته
ص: ٤١ ولقائه بنفس ذاته وأنها^٣ في العلوم الإلهية محققة واقعية^٤ به تعالى وممتنعة / بغيره
بخلاف^٥ العلوم البشرية فإنها ممتنعة بحقيقة المعرفة

فاعلم^٦ أنّ معرفته تعالى ومعرفة كمالاته وأفعاله^٧ ممتنعة في العلوم الإلهية بنور العلم
والعقل^٨، فكيف بالتعقّلات^٩ والمنسوجات [الخيالية والتوهّمية]^{١٠} بوجه من الوجوه^{١١}!

١. ن: - قدرة.

٢. ن: - مقام.

٣. ص: + أي المعرفة.

٤. ن: + ولكن.

٥. ن: + ما في.

٦. ن: أقول.

٧. م: - وأفعاله.

٨. ص، م، ن: بالنور العلمي والعقلي.

٩. ن: + والتصورات.

١٠. المتن: الخيالي والتوهمي، صخناه من «ص» و«ن».

١١. ن: + وقد ذكرنا في الباب الثالث قول أمير المؤمنين عليه السلام: «حجب العقول أن تتخيّل ذاته في امتناعها عن الشبه والشكل» (التوحيد، ص ٧٣، ح ٢٧؛ الأمالي للصدوق، ص ٣٢٠، ح ٨؛ بحار الأنوار، ج ٤، ص ٢٢١، ح ١)، وقول الإمام حسين بن علي عليه السلام: «احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار» (تحف العقول، ص ٢٤٥؛ بحار الأنوار، ج ٤، ص ٣٠١، ح ٢٩)، وقول الإمام الباقر عليه السلام: «كلّما ميّزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم» (بحار الأنوار، ج ٦٩، ص ٢٩٣).

بل (تنحصر معرفة ذاته وكمالاته وأفعاله)^١ بذاته تعالى وبتعريفه^٢ جلَّ شأنه تطوَّلاً^٣ في العوالم السابقة، (وفي هذه النشأة الدنيوية^٤ أيضاً تصديقاً لأنبيائه، / وكذلك رؤيته ولفائه^٥ آ: ووصاله وتعريف رأفته ورحمته)^٥ وعظمته وقهره وأفعاله في درجات غير متناهية، [و^٦ أكلها بمشيئته سبحانه^٧، وبهذه البشارة العظمى بعث حبيبته^٨ الخاتم (لأنبيائه ﷺ) /، و ص: ٤٢: هو أعظم ما بَشَّر به)^٩.

قال "تعالى شأنه: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾"^{١٠}.

١. ص: ينحصر معرفته ذاتاً وكمالاً^{١١} وأفعالاً^{١٢} (...).
- (١). ص: كمالاتاً، صحَّحناه.
٢. ن: + ونفسه.
٣. ص: + ونقصاً^{١٣} ن: وهذه المعرفة غير المعرفة بالآيات التي كانت نتيجتها إخراج ذات الله من الحدين: حدّ النفس و حدّ التشبيه، وقد تطوَّل وأحسن إلى بني آدم وعزَّفهم نفسه ∞ تطوَّلاً.
٤. ص: الدنيوية.
٥. ن: وفي عالم الذرّ، ويعرّف نفسه لهم في هذا العالم الدنيويّ أيضاً وتصديقاً لأنبيائه وتصديقاً لصحة نبوة نبي الإسلام ﷺ، حيث يدعون إلى الله ويقولون: أجيئوا داعي الله ليعرّف نفسه لكم ويوصلكم إلى لقائه ورؤيته ووصاله ويعرّفكم رحمته ورأفته ∞ (...).
٦. أضعفناه من "ن".
٧. ن: + إذا شاء يعطي وإذا شاء يمنع.
٨. ن: + ونبيته.
٩. م: + من.
١٠. ن: - (...).
١١. ص: + الله.
١٢. البقرة: ٢٢٣.
١٣. ن: + فبشّر النبي الكريم ﷺ معرفته تعالى ورؤيته بحقيقة الإيمان؛ وهي المعرفة والرؤية بالقلب بتعريف نفسه وإراءة نفسه لعباده، فيعرفونه به لا بالعلم والعقل، وعرّف نفسه لرسوله ﷺ ولوليّه أمير المؤمنين عليه السلام كما في كتاب توحيد الصدوق عليه السلام في باب الرؤية عن يعقوب بن إسحاق، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله كيف يعبد العبد ربّه وهو لا يراه؟ فوقع عليه السلام: «يا أبا يوسف، جلّ سيدي ومولاي والمنعم عليّ وعلى آبائي أن يُرى». قال: وسألته: هل رأى رسول الله ربّه؟ فوقع عليه السلام: «إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمتته ما أحبّ» (التوحيد، ص ١٠٨، ح ٢؛ الكافي، ج ١، ص ٩٥، ح ١، بحار الأنوار، ج ٤، ص ٤٣، ح ٢١)، وفي التوحيد مسنداً عن أبي الحسن الموصلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «جاء جبرئيل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك حين عبدته؟ فقال: وملك! ما كنت أعبد ربّاً لم أره، قال: وكيف رأيته؟ قال: وملك! لا تدركه العين في مشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان» (التوحيد، ص ١٠٩، ح ٦؛ الكافي، ج ١، ص ٩٨، ح ٦؛ بحار الأنوار، ج ٤، ص ٤٤، ح ٢٣)، وأرى نفسه لعباده في

فبشّر ﷺ بمعرفته^٢ تعالى به ورؤيته^٣ بحقيقة الإيمان ولقائه ووصاله ومعرفة أفعاله و رؤيته^٤ الحقائق وكنهه الممكنات به تعالى من غير نهاية في درجاتها، فيكون رب العزة هو الشاهد الأكبر لجميع ما بعث به محمد ﷺ، كما قال تعالى شأنه: ﴿قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾^٥.

وأما في العلوم البشرية:

ص: ٤٣ أما الفلاسفة فقد اتفقت كلمتهم على أنّ معرفة غيره به^٦ تعالى بحقيقة المعرفة وكنهه المعرفة، وكذا رؤية^٨ غيره إياه تعالى ووصاله ولقائه، وكذا / معرفة كمالاته وأطوار^٩ أفعاله وكنهه مخلوقاته به تعالى^{١٠} بشدة غير متناهية في درجات غير متناهية، بديهي الامتناع؛ وذلك لتصريحهم "بأنّ مقام الأحديّة لا اسم له ولا رسم، وهو غيب مطلق. هذا على مذهب الفلاسفة^{١١}."

→ عالم الميثاق، و يراه المؤمنون في هذه الدنيا. ففي كتاب التوحيد مسنداً عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: أخبرني عن الله عزّ وجلّ هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: «نعم، وقد رأوه قبل يوم القيامة»، فقلت: متى؟ قال: «حين قال لهم: أأست برّكم؟ قالوا: بلى» ثم سكت ساعة ثم قال: «وإنّ المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة أأست تراه في وقتك هذا؟» قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك، فأحدث بهذا عنك؟ فقال: «لا، فإنّك إذا حدثت به فأكرهه منك جاهل بمعنى ما تقوله ثم قدّر أنّ ذلك تشبيه كفر، وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين، تعالى الله عمّا يصفه المشبهون والملحدون» (التوحيد، ص ١١٧، ح ٢٠؛ بحار الأنوار، ج ٤، ص ٤٤، ح ٢٤).

١. ن: + رسوله.

٢. م، ن: معرفته.

٣. ص: برؤيته.

٤. ص: برؤية؛ م، ن: رؤية.

٥. الأنعام: ١٩.

٦. ن + معرفة الله تعالى.

٧. ن: إياه ∞ به.

٨. ص: برؤيته.

٩. م: طور.

١٠. ن: - به تعالى.

١١. ن: بتصريحهم.

١٢. راجع: رسائل ابن سينا، ص ٣١٣-٣١٧؛ الرسائل المختارة، ص ٥٢-٥٦؛ أجوبة المسائل النصيرية ص ٢٥٧-٢٥٩؛

مجموعة رسائل الإمام الغزالي، ص ٢١١-٢١٢؛ شرح عيون الحكمة، ج ٣، ص ١٦٩-١٧١؛ شرح الإلهيات من كتاب

وَأَمَّا عِنْدَ الْعُرَفَاءِ فَاِمْتِنَاعُهَا أَبَدَهُ؛ لِعَدَمِ الْغَيْرِ هُنَاكَ^١ فِي بَاتٍ^٢ الْوَاقِعِ^٣، فَمَعْرِفَتُهُ تَعَالَى [تَكُونُ] بِالْوَجْهِ عِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ وَبِالْفَنَاءِ^٤ عِنْدَ الْعُرَفَاءِ^٥، وَإِنْ مُصَدِّقَ مَفْهُومِ الْوُجُودِ هُوَ رَبُّ الْعِزَّةِ عِنْدَ الْجَمِيعِ، إِمَّا عَلَى نَحْوِ التَّشْكِيكِ^٦ فَيَكُونُ / تَعَالَى شَأْنُهُ مَرْتَبَةً شَدَّةً ذَلِكَ لَدَى^٧ الْحُكَمَاءِ، وَإِمَّا عَلَى التَّطَوُّرِ فَكُلُّ الْوُجُودَاتِ أَطْوَارُ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ / بِلَا تَشْكِيكِ فِي الْمَصْدَاقِ لَدَى^٨ الْعُرَفَاءِ .

فَالْحُكَمَاءُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لِمَكَانِ امْتِنَاعِ الْعِلْمِ الْحَصُولِيِّ وَالْحَضُورِيِّ بِهِ تَعَالَى يَكُونُ مَعْرِفَتُهُ بِمَفْهُومِهِ الْبَدِيهِيِّ التَّصَوُّرِ، وَهُوَ مَعْرِفَتُهُ بِوَجْهِ^٩.

وَالْعُرَفَاءُ يَزْعُمُونَ الْفَنَاءَ فِيهِ بِالتَّجْرِيدِ، وَهَذَا الزَّعْمُ مِنْهُمْ مَبْنِيٌّ عَلَى تَجَرُّدِ النَّفْسِ^{١٠} وَأَنَّهَا الْحَيِّ الْعَاقِلُ بِذَاتِهَا، وَعِنْدَ التَّجْرِيدِ حَيْثُ إِنَّهُمْ / يَرُونَ الْوُجُودَ بِلَا حَدٍّ وَيَغْفِلُونَ عَنْ إِنْتِثَاهِمْ وَلَا يَشْعُرُونَ بِهَا، فَيَزْعُمُونَ فَنَاءَهُمْ فِي الْوُجُودِ الَّذِي هُوَ اللَّهُ بِزَعْمِهِمْ فَلَا غَيْرَ هُنَاكَ أَصْلًا، وَهُوَ

→ الشفاء، ج ١، ص ٢٥٢-٢٥٧؛ لمعات إلهية، ص ٨١-٨٥.

١. ص: هنا.

٢. التَّبْتُ: الْقَطْعُ الْمُسْتَأْصِلُ (لسان العرب، ج ٢، ص ٦)؛ فِي الْحَدِيثِ: «طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَتَّةً» أَي قَاطَعَةً. وَصَدَقَةُ بَتَّةً: أَي مَنْقُوعَةٌ عَنِ الْإِمْلَاقِ، يُقَالُ: بَتَّةٌ وَبَتَّةٌ (النهاية فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ، ج ١، ص ٩٣).

٣. ن: + فيعرف غيره إياه، وَكُلُّ الْأَشْيَاءِ عِنْدَهُمْ أَطْوَارُ الْوُجُودِ وَهُوَ تَعَالَى ظَهَرَ بِهِذِهِ الْأَطْوَارُ وَلَيْسَ غَيْرُهُ دَيَّارٌ.

٤. الْمُتَن: يَكُونُ، صَخَّحْنَاهُ مِنْ «ص».

٥. ن: + فِيهِ.

٦. رَاجِعْ: الْفَتْوحَاتِ الْمَكْنِيَّةِ، ج ٢، ص ٥١٢-٥١٥؛ مَنَازِلُ السَّائِرِينَ، ص ١٣٥؛ شَرْحُ مَنَازِلِ السَّائِرِينَ، ج ٢، ص ٥٦٩-٥٧٣؛ الْحِكْمَةُ الْمُتَعَالِيَّةُ فِي الْأَسْفَارِ الْعَقْلِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ، ج ١، ص ١٣؛ الْمَظَاهِرُ الْإِلَهِيَّةُ فِي أَسْرَارِ الْعُلُومِ الْكَمَالِيَّةِ، مَقْدَمَةٌ، ص ٢٨٦-٢٨٧؛ مَجْمُوعَةُ آثَارِ حَكِيمٍ صَهْبَا، ص ١٦٦-٢١٢؛ الْمَقْدَمَاتُ مِنْ كِتَابِ نَضِّ النُّصُوصِ، ص ٢٦٨؛ مُصْبَاحُ الْهَدَايَةِ (مَقْدَمَةٌ الْأَشْتِيَانِي)، ص ١٦٦-١٦٧؛ جَامِعُ الْأَسْرَارِ، ص ٣٥٣.

٧. ن: + بِالشَّدَّةِ وَالضَّعْفِ.

٨. ن: وَهُوَ قَوْلٌ ∞ لَدَى.

٩. ن: وَهُوَ قَوْلٌ ∞ لَدَى.

١٠. رَاجِعْ: لِمَعَاتِ إِلَهِيَّةٍ، ص ٨١-٨٥؛ رِسَائِلُ ابْنِ سِينَا، ص ٣١٣-٣١٧؛ الرِّسَائِلُ الْمُخْتَارَةُ، ص ٤٢-٤٥؛ أَجْوِبَةُ الْمَسَائِلِ النَّصِيرِيَّةِ، ص ٢٥٨-٢٥٩؛ مَجْمُوعَةُ رِسَائِلِ الْإِمَامِ الْغَزَالِيِّ، ص ٢١١-٢١٢؛ شَرْحُ عَيُونِ الْحِكْمَةِ، ج ٣، ص ١٦٩-١٧١؛ الْفَتْوحَاتِ الْمَكْنِيَّةِ، ج ١، ص ٩٣.

١١. ص، م، ن: + النَّاطِقَةُ.

التوحيد الخالص عندهم.

وَأُفِي الْعُلُومِ الْإِلَهِيَّةِ^٢ لَا مَفْهُومَ لِحَقِيقَةِ الْوُجُودِ؛ لِأَنَّ الْفَهْمَ يَكُونُ بِحَقِيقَةِ الْوُجُودِ، فَالْمَفْعُولِيَّةُ^٣ خِلَافَ ذَاتِهِ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ يَبِيدُ مَالَكَهُ فِي إِعْطَائِهِ وَمَنْعِهِ وَمَرَاتِبِهِ الشَّدِيدَةِ وَالضَّعِيفَةِ، فَلَوْلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالِكٌ كَذَلِكَ لَكَانَ اقْتِضَاءُ ذَاتِهِ وَاحِدًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجَمِيعِ بَعْدَ اعْتِبَارِيَّةِ الْمَاهِيَّاتِ، فَسُبْحَانَ مَنْ بِيَدِهِ زَمَامُ الْوُجُودِ، يُعْطِي وَيَمْنَعُ عَلَى حَسَبِ مَشِيَّتِهِ.

وَالْغَفْلَةُ فِي مَقَامِ التَّجْرِيدِ عَنِ الْإِثْنَةِ الْمَظْلَمَةِ ذَاتًا غَيْرَ مُسْتَلْزِمٍ لِلْفَنَاءِ فِي حَقِيقَةِ نُورِ الْوُجُودِ، فَإِنَّ الظُّلْمَانِيَّ لَا يَنْقَلِبُ إِلَى النُّورِيِّ.

وَأَمَّا الْفَنَاءُ فِي اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ فَهُوَ كَذِبٌ وَتَوَهُّمٌ مُحْضٌ نَشَأَ مِنَ الْاِحْتِجَابِ عَنْهُ تَعَالَى، لِإِدْبَارِهِمْ عَنِ عُلُومِ الْقُرْآنِ وَمَتَابِعَتِهِمْ لِمَقَالَةِ فَلَاسِفَةِ يُونَانَ^٥.

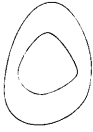
١. ن: + أَمَا.

٢. م: - الْإِلَهِيَّةُ.

٣. أَيِ الْمَفْعُولِيَّةِ (م).

٤. ص: اللَّهُ.

٥. ص، م: إِكْسِوْفَان ∞ فَلَاسِفَةِ يُونَانَ.

الباب الخامس من أبواب الهدى

معرفة أنّ لربّ العزة تعالى شأنه في العلوم الإلهية^١ /كمالات^٢، و لكمالاته آيات و ص: ٤٧،
علامات، و لا نهاية لكمالاته كما^٣ لا نهاية لذاته جلّ و تقدّس؛

(منها^٥: العلم الظاهر بآياته، فهو جلّ شأنه عالم بالأشياء إذ لا معلوم)^٦، وعلمه بها^٧ بنفس
ذاته المقدّسة في رتبة ذاته التي هي نفس الأزل و الأبد^٨، فلا حدّ و لا نهاية لعلمه، كما
لاحد^٩ لذاته، فهو جلّ جلاله عالم بالممكنات و لا ممكن بعد^{١٠}، و"جميع أطوار الممكنات
و لا طور بعد^{١١}، و عالم بالنظامات الغير المتناهية (بأطوار غير متناهية)^{١٢} التي منها" النظام
الكائن على نحو التابعية إذ لا متبوع، / فلا علّة لعلمه بالنسبة إلى تحقّق النظام؛ لأنّ تحقّقه
ص: ٤٨

١. م: - في العلوم الإلهية.

٢. م: + بحسب العلوم الإلهية.

٣. ن: + أنّه.

٤. ن: + و من كمالاته العلم الظاهر بآياته الآفاقية و الأنفسية.

٥. ص: فمنها.

٦. ن: و اعلم بأنّ علمه تعالى كان بالأشياء قبل كيان الأشياء، كان عالماً و لا معلوم ∞ (...).

٧. ن: + كان.

٨. م: - و الأبد.

٩. م: لا نهاية.

١٠. ن: - بعد.

١١. ن: + عالم بـ.

١٢. ن: - بعد.

١٣. ن: - (...).

١٤. ن: + هذا.

بمشيئته، فهو عالم بجميع الخصوصيات التقديرية في النظامات الكائنة وغير الكائنة، و هو عالم بجميعها على النحو الذي يقع قبل أن يكون هناك شيء، ولا واقعية لشيء من الممكنات في رتبة علمه، والعلم هو المرأة الرائي للغيوب. ويأتي لهذا مزيد بيان^١.

ومنها: القدرة الظاهرة بآياتها بلانهاية، فقدرتة بنفس ذاته المقدسة إذ لا مقدور بوجه من الوجوه؛ لأنَّ شئنة الأشياء في الخارج^٢ بمشيئته، فذاتي كل ممكن أن يقع / بالمشيئة. ص: ٤٩

هذا الذي ذكرناه في العلم والقدرة بحسب العلوم الإلهية، وأما في العلوم البشرية فكل الكمالات من العلم والقدرة وغيرهما راجعة إلى الوجود، والمشيئة والإرادة، كلها راجعة إلى ذاته التي هي عين الوجود عندهم^٣.

و حينئذ^٤ تحقق الأشياء الممكنة في مذهب الحكيم^٥ بالوجوب والضرورة و المشيئة^٦ الذاتية الأزلية، لا بالمشيئة والإرادة التي هي فعل الله^٧ سبحانه، وتعبيرهم عن المشيئة بالأزلية عجيب^٨، فلرعاية الشرائع عبروا بالمشيئة، ولرعاية أصول الفلسفة عبروا

١. ص، م: فالعلم ∞ والعلم.

٢. ص، م: + في محله إن شاء الله تعالى.

٣. ن: تكون ∞ في الخارج.

٤. ص: + أيضاً.

٥. ن: - راجعة إلى.

٦. ص، م، ن: - عندهم.

٧. قال شيخ الإشراق: إنَّ كلَّ ما هو كمال للوجود من حيث هو وجود ولا يوجب كثرة، فيجب لواجب الوجود. و كلَّ ما لا يمتنع عليه تعالى يجب له؛ إذ لا قوَّة ولا إمكان في ذاته. واعلم أنَّ كلَّ ما يفعل ويقبل ففعله بجهة وقبوله بأخرى - كالجسم يفعل الحركة بصورته ويقبله بمادته - فإنَّ القابلية ليس إلَّا بحسب التهيؤ والاستعداد، والفاعلية موجبة مطلقة للتهيؤ، فهما جهتان (مجموعه مصنفات شيخ إشراق، ج ٤، ص ٢٢٢-٢٢٣).

راجع: الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، ص ٣٨-٤٠؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ١، ص ٢٤٣-٢٤٥ و ج ٩، ص ١٣٠-١٣١.

٨. ن: + تكون.

٩. ن: الفلاسفة.

١٠. ن: بالمشيئة.

١١. ن: حادث لله ∞ الله.

١٢. وقد أشار إلى هذا التدليس أيضاً في توضيح المراد، قال: والحاصل أنَّ من نظر في كلمات الفريقين لا يرتاب
←

→ في أنّ الفلاسفة يقولون بوجود صدور العالم عنه تعالى على النظام العلوي والمعلولي المذكور في كتبهم؛ لأنه تعالى تام الفاعلية، وتختلف الأثر وإمكان صدوره عن الفاعل التام ممتنع، ولازم ذلك أزلية العالم وأبديته، وامتناع الفناء عليه، وامتناع التغير والتحول فيه عما هو عليه إلا ما يقع تحت الحركة والزمان من الماديات، وامتناع انتهاء وجود ما هو مقتضى العقل العاشر أو أرباب الأنواع من الأنواع الكائنة الفاسدة في عالم المادة، وامتناع الدار الآخرة على النحو الذي ورد في كلمات الوحي، وامتناع بعض المعجزات المنقولة عن نبينا ﷺ والأنبياء السالفين - سلام الله عليهم أجمعين -، وامتناع المحو والإثبات عن الألواح السماوية الملكوتية، وامتناع الموت على الملائكة الذين يقول الحكماء إنهم هم العقول الكلية التي أثبتناها، وامتناع وجود الجنة ودخول عباد الله فيها في خارج هذا العالم، و امتناع انكشاف الشمس والقمر من دون حيلولة الأرض، وغير ذلك من الأمور التي التزموا عند البحث عنها بامتناعها أو وجوبها من حيث صدورها عنه تعالى، والقول بذلك حكم بعجزه تعالى عن هذه الأمور، لأن مناط القدرة والاختيار كما قلنا هو إمكان الأثر من حيث الصدور، وعلم الفاعل بالأثر وإرادته التي هي عين علمه على مذهب الحكماء لا يصحح الاختيار. فالقول بأن الله تعالى قادر بمعنى أنه عالم ومريد بالإرادة الذاتية لأثره الذي يجب عنه وجوده ويمتنع عدمه، إنكار لقدرة، وإن كان في ظاهر اللفظ اعترافاً بذلك. وتفسير القدرة بمفهوم الشرطيتين تمويه للأمر لئلا يصيبهم رمي التكفير والتلحيد من أهل الملّة؛ لأن مفهوم القضية من المعقولات الثانية، ليس بإزائه في الخارج شيء لينطبق عليه، والقدرة للواجب أو الممكن حقيقة خارجية، فلا بد أن تفسر بما ينطبق على الحقيقة الخارجية. كما أن تفسير المتكلمين أيضاً مخدوش من هذه الجهة لأن الامكان من الأمور الاعتبارية.

وبالجملة إن الفلسفي يقول: إن كل موجود ليس واقعاً في جوف فلك القمر من الأفلاك والكواكب والملائكة والعقول المجردة والنفوس الكلية وغيرها يتطاول في قبال الرب جلّ وعلا ويقول له: أنا وإن كنت من حيث الوجود منك وأنت أصلي فيه، لكنني متحصن في حصن الوجوب، قائم في مقام الأمن من إرادتك لإفنائني وإزالتي عن مقامي، واجد لما تصف نفسك به من أزلية الكون وامتناع الفناء؛ لأن في فئاني فئانك وفي إزالتي عن مقامي زوالك، وأنت لا بد لك في شؤونك متي، ولا يستقر أملك دوني! تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً (توضيح المراد، ص ٤٣٠).

١. قال الشيخ الرئيس في وصف إرادة الله تعالى: فواجب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات لعلمه، ولا مغايرة المفهوم لعلمه، فقد بينّا أن العلم الذي له هو بعينه الإرادة التي له، وكذلك قد بينّا أن القدرة التي له هي كون ذاته عاقلة لكل عقلاً هو مبدأ لكل، لا مأخوذاً عن الكل، ومبدأ بذاته لا متوقّف على وجود شيء (النجاة من الغرق في بحر الضلالات، ص ٦٠١).

وقال أيضاً: بيان إرادته: هذه الموجودات كلّها صادرة عن ذاته، وهي مقتضى ذاته، فهي غير منافية له، وأنه يعشق ذاته، فهذه الأشياء كلّها مرادة لأجل ذاته (التعليقات، ص ١٦).

وقال فخر الدين الإسفرايني النيسابوري: واعلم أن إرادته تعالى ليست عبارة عن القصد؛ لأنه يشعر بالغرض، بل معنى إرادته أنه يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في الكلّ أنّه كيف يكون، وذلك النظام لا محالة يكون كائناً، وهو غير منافي لذات المبدأ، تابع لخبريته وكماله، فعلم المبدأ بفيضانه وأنه خير غير منافي لذاته هو عنايته وإرادته (شرح كتاب النجاة لابن سينا «قسم الإلهيات»، ص ٢٩٢).

وقال صدر الدين الشيرازي: الإرادة فينا شوق متأكد يحصل عقيب داع هو تصوّر الشيء الملائم تصوّراً علمياً أو ظنّياً أو تخيلياً، موجب لتحريك الأعضاء الآلية لأجل تحصيل ذلك الشيء. وفي الواجب تعالى - لبراءته عن الكثرة والنقص ولكونه تاماً وفوق التمام - تكون عين الداعي؛ وهونفس علمه الذي هو عين ذاته بنظام الخير في

وبعد كون علمه تعالى (عين ذاته، و قدرته كذلك^١ عين ذاته كما هو كذلك)^٢، قالوا بعلية العلم لتحقق الأشياء وأنكروا الفعل^٣ الله (سبحانه بأن إثبات الفعل له)^٤ تعالى موجب لتغيير الذات بزعمهم، وقالوا بالنظام^٥ الأتم في الكائنات واستحالة تغييرها / عما هو في علمه تعالى^٦، فوقعوا في القول بالجبر في أفعال العباد (وإبطال الشرائع)^٧ إرسال الرسل و إنزال الكتب والوعد والوعيد، من غير تخلص من هذه العويصة^٨.

→ نفس الأمر المقتضي له (المبدأ والمعاد، ص ١٣٥).

وقال أيضاً: فإذا ن كما أن علمه بذاته عين ذاته وعلمه بذوات الأشياء الصادرة عنه عين ذواتها على قاعدة الإشرافيتين، فكذلك محبته لذاته عين ذاته وإراداته للأشياء عين ذاته بالذات من حيث كونه مبدأ لها (شرح الهداية الأثيرية، ص ٣٩٣).

وقال المحقق الدواني أيضاً: إرادة الله تعالى [عند الحكماء] هو علمه بنظام الكل على الوجه الأتم الأكمل (سبع رسائل، ص ١٥٧).

١. ص: كون قدرته أيضاً ∞ قدرته كذلك.

٢. ن: و قدرته تعالى عين ذاته ومشيئته عندهم عين علمه ∞ (...).

٣. ن: + الحادث.

٤. ن: تعالى و[قالوا]^(١) بأن إثبات الفعل الحادث له ∞ (...).

(١). ن: يقولون، صخّحناه.

٥. ن: بأن هذا النظام هو النظام ∞ بالنظام.

٦. قال صدر الدين الشيرازي في وصف علية علم الله تعالى: قد علمت أن هذا العلم بعينه سبب وجود الأشياء وإرادة إيجادها من غير أن يكون المنظور إليه في الإيجاد شيء سافل وغرض غير حاصل في ذات الفاعل، فهذا معنى العناية (الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ٦، ص ٣٦٨).

وقال أيضاً: هذه المعاني الثلاثة التي يجمعها معنى العناية من العلم والعية والرضا كلها عين ذاته؛ بمعنى أن ذاته عين العلم بنظام الخير وعين السبب التام له وعين الرضا به، وهو المشيئة الأزلية (الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ٧، ص ٥٥-٥٧).

وقال الشيخ: فيجب أن يُعلم أن العناية هي كون الأول عالماً لذاته بما عليه الوجود في نظام الخير، وعلّة لذاته للخير والكمال بحسب الإمكان، وراضياً به على النحو المذكور، فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ في الإمكان، فيفيض عنه ما يعقله نظاماً وخيراً على الوجه الأبلغ الذي يعقله فيضاً على أتم تأدية إلى النظام، بحسب الإمكان، فهذا هو معنى العناية (الشفاء «الإلهيات»، ص ٤١٥).

وقال نجم الدين علي الكاتب: قدرته علمه، فهو من حيث هو قادر عالم؛ أي علمه سبب لصدور الفعل عنه لا لسبب داع (حكمة العين و شرحه، ص ٣٦٤).

٧. ن: لأن مشيئتهم منتبهة إلى مشيئته الأزلية ونتيجة ذلك إبطال الشرائع ولغوثة ∞ (...).

٨. عوّض الشيء عوضاً - من باب تعب - واعتاص: صُعِبَ فهو عويض. وكلام عويض: يعشُرُ فهم معناه (المصباح المنير، ج ٢، ص ٤٣٨).

وأما في الواجب تعالى على مذهبيهم - كما صُرح به في كلمات بعضهم - قالوا / ص: ٥١
 بالإيجاب فيما يصدر عنه تعالى. (هذا في مذهب الحكيم)^١.
 وأما العارف فهو في فسحة من هذه العويصات^٢ بعد القول بوحدة الوجود، بل الموجود.
 فانظر أيها العاقل المتشرع إلى ثمرات العلوم البشرية.
 وسيأتي لهذه المقالات بيانات يرتفع بها إشكالاتهم ويتضح بها مقصود الشرائع
 الإلهية، فانتظر.

١. ن: هذا على مذهب الفلاسفة ∞ (...).

٢. قال صدر الدين الشيرازي: الأول تعالى في اختياره لم يدعه داع إلى ذلك غير ذاته وخيريته لم يكن مختاراً بالقوة ثم صار مختاراً بالفعل، بل لم يزل كان مختاراً بالفعل، ومعناه أنه لم يجبر على ما فعله وإنما فعله لذاته وخيرية ذاته لا لداع آخر (الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ٦، ص ٣١٣).

وقال ابن سينا: الله تعالى كان خلق هذا العالم مختاراً، فإته إن لم نقل إته كان مختاراً، كان ذلك منه عن غير رضى به. وليس المختار إذا اختار الصلاح ففعله يلزمه أن يختار مقابله أيضاً فيفعله، وإذا لم يفعل مقابله لم يكن مختاراً، بل بالاختيار يكون بحسب الدواعي وذاته دعا إلى الصلاح واختاره. هو عاشق لذاته، وذاته مبدأ كل نظام الخير، فيكون نظام الخير معشوقاً له بالقصد الثاني (التعليقات، ص ٧١).

٣. ن: هذا ∞ هذه العويصات.

الباب السادس من أبواب الهدى

ص: ٥٢ معرفة أنّ الحقائق النورية^١ والحقائق الظلمانية^٢ كلّها مخلوقة / بالمشيّة، والمشيّة فعله

تعالى^٣ لا ذاته

آ: ١١ والمخلوق الأول نور رسول الله ﷺ في مقام النورانية، / وظلّه في عالم الأظلة، والأشباح وجميع
العوالم مخلوقة من جوهر واحد بسيط^٤ غير مركّب من الهولى والصورة، بل الاختلاف بالأعراض^٥، و
المخصّص هو المشيّة لا شيء آخر سوى المشيّة، وعالم الآخرة [مخلوق]^٦ من هذا الجوهر البسيط^٧،

١. ن: + أي العلم والعقل والفهم والحياة والوجود.

٢. ن: المظلمة الذات أي سائر الأشياء ∞ الظلمانية.

٣. ن: + الحادث.

٤. الروايات موجودة في بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ١، «باب بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم ﷺ وأنهم من نور واحد»
ومنها الرواية الشريفة عن جابر بن عبد الله، قال: قلت لرسول الله ﷺ: أول شيء خلق الله تعالى ما هو؟ فقال:
«نور نبيك» (بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ٢١، ح ٣٧؛ رياض الجنان «مخطوط»؛ وعن جابر بن عبد الله، قال: قال
رسول الله ﷺ: «أول ما خلق الله نوري، ابتدعه من نوره واشتقّه من جلال عظمته، فأقبل يطوف بالقدرة حتّى وصل
إلى جلال العظمة» (بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ٢٢، ح ٣٨؛ رياض الجنان «مخطوط»؛ مشارق أنوار اليقين، ص ٦١)؛ وعن
أبي جعفر عليه السلام: «فأول ما ابتدأ من خلقه أن خلق محمداً ﷺ، وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته، فأوقفنا أظلة
خضراء بين يديه حيث لا سماء ولا أرض» (بحار الأنوار، ج ١٥، ص ٢٣، ح ٤١؛ رياض الجنان «مخطوط»).

٥. ن: ومادة بسيطة خلقها الله ∞ بسيط.

٦. ن: + باصطلاح الحكماء.

٧. ن: يكون الاختلاف في هذا الجوهر من جهة عروض العوارض ∞ الاختلاف بالأعراض.

٨. المتن: مخلوقة، صحّحناه.

٩. ن: + وهي.

[محيط]^١ بعالم الدنيا، وعالم الدنيا [مخلوق]^٢ من تركيب هذا الجوهر بعد الاختلاف الحاصل فيه بالأعراض بالاختلاط والامتزاج بين الصافي والكدر^٣، والأرواح والروحانيون مخلوقات من^٤ الجوهر البسيط^٥، والأجساد مخلوقة من عالم الدنيا^٦، وأنه^٧ لا بد من فناء^٨ الدنيا وبطلان الامتزاج^٩ وعود صفائها إلى العلّيين، وعود كدورتها^{١٠} إلى السجّين، فيعود كلّ إلى سنخه البسيط^{١١}، وإذا خرج الروح من البدن في النوم^{١٢} في الموت تصعد إلى السماء^{١٣} وإلى ما بين السماء والأرض^{١٤}. وإتما^{١٥} قلنا إنّ العوالم مخلوقة من الجوهر البسيط مقصودنا هي^{١٦} عوالم الأشباح والأظلة^{١٧} والدنيا والآخرة والجنة والنار والأجسام^{١٨} والأرواح من الملائكة والشیاطين و

١. المتن: محيط، صححناه.

٢. المتن: مخلوقة، صححناه.

٣. ن: هذا الجوهر المختلط بين الصافي والكدر من جهة الاختلاف الحاصل فيه بالأعراض بمشيئة الله ∞ (...).

٤. ن: + هذا.

٥. ن: + المادّي

٦. ن: المادة المختلطة من العلّيين والسجّين ∞ عالم الدنيا.

٧. ن: - أنه.

٨. ن: + حالة.

٩. ن: + من الطينتين.

١٠. ص: كدورها.

١١. ص: + للأرواح صعود من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة وتنزل الملائكة / والروحانيون من عالم الآخرة إلى الدنيا والنوم هو الموت وأخ الموت: ن: - البسيط.

١٢. ن: أو.

١٣. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حيث قال: «سألت رسول الله ﷺ عن الرجل ينام فيرى الرؤيا فرّبعاً كانت حقاً وربّما كانت باطلاً؟ فقال رسول الله ﷺ: يا علي ما من عبد ينام إلّا عرج بروحه إلى ربّ العالمين، فما رأى عند ربّ العالمين فهو حقّ، ثمّ إذا أمر الله العزيز الجبار برّد روحه إلى جسده فصارت الروح بين السماء والأرض فما رآته فهو أضغاث أحلام» (الأمالي للصدوق، ص ١٤٦، ح ١٧؛ روضة الواعظين، ج ٢، ص ٤٩٢؛ بحار الأنوار، ج ٦١، ص ١٥٨، ح ١).

١٤. ن: + تذهب وتجيء.

١٥. ن: ما.

١٦. ن: - هي.

١٧. ن: + أي الأرواح.

١٨. ص: الأجساد ∞ الأجسام

الجنّ. وأما الأنوار المجردة؛ كنور العقل ونور العلم ونور الحياة ونور الوجود ونور خاتم الأنبياء ﷺ التي هي [الأمثال العليا] ^٢ لرب العزة ^٣، وهي العرش ^٤، / وهي أسماؤه تعالى ^٥، فكل هذه الأنوار ترجع إلى نور واحد وهو مقام نورانية سيد الرسل ﷺ، فهي ^٦ ليست من العوالم التي قلنا إنها من جوهر بسيط ^٨.

هذا على العلوم الإلهية، وهي ^١ مقتضى الآيات والروايات المتواترات ^{١١}.

١. ن: + باصطلاح الحكماء.

٢. المتن: المثل الأعلى، والأصح ما أثبتناه من «ص».

٣. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: «رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ» (الأنبياء: ٢٢) يقول رب المثل الأعلى عَمَّا به مثله، والله المثل الأعلى الذي لا يشبهه شيء ولا يوصف ولا يتوهم، فذلك المثل الأعلى (التوحيد، ص ٣٢٣، ح ١؛ بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ٣١، ح ٥١).

٤. ن: + العلمي.

٥. ن: + الاسم التكويني.

٦. ن: + أي نور وهب الله رسوله.

٧. ن: فهذه الأسماء ∞ فهي.

٨. ن: الجوهر البسيط.

٩. ن: + ما في.

١٠. ص: ن: هو.

١١. ن: + وقد نقل بعض هذه الروايات في الكتاب الكبير لمؤلف هذا الكتاب الحاضر المسمى بكتاب معارف القرآن [نسخة صدر زاده، ص ١٣٥] ونذكر بعض تلك الروايات هاهنا:

عن الكافي، عن محمد بن سنان، قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: «يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيتته، ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاؤون ويحرمون ما يشاؤون، ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى»، ثم قال: «يا محمد، هذه الديانة التي من تقدّمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق. خذها إليك يا محمد» (بحار الأنوار، ج ١٥، ص ١٩، ح ٢٩ وج ٢٥، ص ٣٤، ح ٢٤؛ الكافي، ج ١، ص ٤٤١، ح ٥).

وعن إكمال الدين مسنداً عن ثامن الأئمة، عن أبياته، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «قال رسول الله ﷺ: ما خلق الله خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه مني. قال علي عليه السلام: فقلت: يا رسول الله، فأنت أفضل أو جبرئيل؟ فقال عليه السلام: يا علي، إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من بعدك؛ فإنّ الملائكة لخدّامنا وخدّام محبّينا.

يا علي، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولائتنا. يا علي، لولا نحن ما خلق آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا عزّ وجلّ وتسبيحه وتهليله وتقديسه، لأنّ أول ما خلق الله عزّ وجلّ أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده، ثم

→ خلق الملائكة، فلما شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا أمرنا، فستبحنا لتعلم الملائكة أننا خلق مخلوقون وأنه منزّه عن صفاتنا، فستبح الملائكة لتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا، فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وأنا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد معه أو دونه، فقالوا: لا إله إلا الله، فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال عظم المحلّ إلا به، فلما شاهدوا ما جعله لنا من العزة والقوة قلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله لتعلم الملائكة أن لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالت الملائكة: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: الحمد لله، لتعلم الملائكة ما يحقّ الله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه، فقالت الملائكة: الحمد لله. فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله تعالى وتسبيحه وتهليله وتحميده.

ثم إن الله تعالى خلق آدم ﷺ وأودعنا صلبه، وأمر الملائكة بالسجود له: تعظيماً لنا وإكراماً، وكان سجودهم لله عزّ وجلّ عبوديةً ولآدم إكراماً وطاعة لكوننا في صلبه. فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلّهم أجمعون؟!

وأنه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مثني مثني وأقام مثني مثني، ثم قال: تقدّم يا محمد، فقلت: يا جبرئيل، أ تقدّم عليك؟ فقال: نعم، لأن الله تبارك وتعالى اسمه فضّل أنبياءه على ملائكته أجمعين، و فضلك خاصة. فتقدّمت، وصليت بهم ولا فخر، فلما انتهينا إلى حجب النور قال لي جبرئيل ﷺ: تقدّم يا محمد، وتخلّف عتي، فقلت: يا جبرئيل، في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقال: يا محمد، إنّ هذا انتهاء حدّي الذي وضعه الله عزّ وجلّ لي في هذا المكان، فإن تجاوزته احترق أجنحتي لتعدي حدود ربّي جلّ جلاله. ففرّج بي رزقه في النور حتّى انتهيت إلى حيث ما شاء الله عزّ وجلّ من ملكوته، فنوديت: يا محمد! فقلت: لبيك ربّي وسعديك تباركت وتعاليت، فنوديت: يا محمد، أنت عبادي وأنا ربك، فإياي فاعبد وعلني فتوكل، فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وحجتي في بريتي، لمن تبعك خلقت جنّتي، ولمن خالفك خلقت ناري، ولأوصيائك أوجب كرامتي، ولشيعتك أوجب ثوابي. فقلت: يا رب، ومن أوصيائي؟ فنوديت: يا محمد، إنّ أوصيائك المكتوبون على ساق العرش.

ف نظرت وأنا بين يدي ربّي إلى ساق العرش، فرأيت اثني عشر نوراً، في كلّ نور سطر أخضر مكتوب عليه اسم كلّ وصي من أوصيائي، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم مهديّ أمّتي، فقلت: يا رب، أهؤلاء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت: يا محمد، هؤلاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي وحججي بعدك على بريتي، وهم أوصيائك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك، وعزّتي وجلالي! أظهِرنّ بهم ديني، ولأعلينّ بهم كلمتي، ولأظهِرنّ الأرض بأخـرهم من أعدائي، ولأملكنّهم مشارق الأرض ومغاربها، ولأسخرنّ له الرياح، ولأذلّلنّ له الرقاب الصعاب، ولأرقيته في الأسباب، ولأنصرته بجندي، ولأمدّته بملائكتي حتّى يعلن دعوتي ويجمع الخلق على توحيدني، ثم لأدبمنّ ملكه ولأدولنّ الأيّام بين أوليائي إلى يوم القيامة (بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ٣٣٥، ح ١؛ كمال الدين، ج ١، ص ٢٥٤، ح ٤؛ علل الشرايع، ج ٥، ص ٥، ح ١؛ عيون أخبار الرضا ﷺ، ج ١، ص ٢٦٢، ح ٢٢).

وفي البحار، عن كنز جامع الفوائد [و تأويل الآيات] مسنداً عن الثمالّي، عن أبي جعفر ﷺ، قال: «قال أمير المؤمنين ﷺ: إنّ الله تبارك وتعالى أحدٌ واحدٌ تغرّد في وحدانيته، ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً، ثم خلق من ذلك النور محمداً ﷺ وخلقني وذريتي، ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً، فأسكنه الله في ذلك النور وأسكنه في أبداننا؛ فنحن روح الله وكلماته» - الخبر - (بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ٢٩١، ح ٥١ و ج ١٥، ص ١٠، ح ١٠؛ تأويل الآيات، ص ١٢١؛ كنز جامع الفوائد (مخطوط)؛ مختصر البصائر، ص ١٣١، ح ١٠٢).

وفي البحار في باب أنّ دعاء الأنبياء استجيب بالتوسّل بهم، عن الإمام [العسكري] - صلوات الله عليه - قال علي بن الحسين - صلوات الله عليهم - حدّثني أبي، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ، قال: قال: «يا عباد الله! إنّ آدم لمّا رأى النور ساطعاً من صلبه؛ إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذرّة العرش إلى ظهره، رأى النور ولم يتبيّن الأشباح، فقال: يا رب، ما

→ هذه الأنوار؟ قال الله عز وجل: أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك، ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح. فقال آدم: يا رب، لو بينتها لي. فقال الله تعالى: انظري آدم إلى ذروة العرش. فنظر آدم ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم على ذروة العرش، فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا كما ينطبع وجه الإنسان في المرأة الصافية، فرأى أشباحنا فقال: ما هذه الأشباح يا رب؟ فقال: يا آدم، هذه الأشباح أفضل خلقتي وبريتاني: هذا محمدٌ وأنا الحميد والمحمود في أفعالي؛ شققت له اسماً من اسمي، وهذا عليٌّ وأنا العليُّ العظيم؛ شققت له اسماً من اسمي، وهذه فاطمة وأنا فاطم السماوات والأرضين، فاطم أعدائي عن رحمتي يوم فصل قضائي وفاطم أوليائي عما يعتربهم ويشينهم؛ فشققت لها اسماً من اسمي، وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن والمجمل؛ شققت لهما اسماً من اسمي، هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي، بهم أخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب، فتوشل إلي بهم يا آدم، وإذا دهتك داهية فاجعلهم إلي شفعاءك؛ فإني آليت على نفسي قسماً حقاً لا أخيب بهم أملاً ولا أرد بهم سائلاً - الخبر - (بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ٣٢٧ و ج ١١، ص ١٥٠؛ تفسير الإمام العسكري عليه السلام، ص ٢١٩، ح ١٠٢؛ تأويل الآيات، ص ٥١).

وعن الكافي مسنداً عن جابر بن يزيد، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: «يا جابر، إن الله أول ما خلق خلقاً محمداً ﷺ وعترته الهداة المهتدين، فكانوا أشباح نوريين يدي الله»، قلت: وما الأشباح؟ قال: ظلُّ النور، أبدأن نورانيةً بلا أرواح، و كان مؤيداً بروح واحد وهي روح القدس، فيه كان يعبد الله وعترته، ولذلك خلقهم حلماً علماء بررة أصفياء» - إلى آخره - (بحار الأنوار، ج ١٥، ص ٢٥، ح ٤٧ و ج ٥٧، ص ١٩٧، ح ١٤٤؛ الكافي، ج ١، ص ٤٤٢، ح ١٠).

وفي البحار، عن رياض الجنان بإسناده عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر - صلوات الله عليه -، قال: «يا جابر، كان الله ولا شيء غيره ولا معلوم ولا مجهول، فأول ما ابتداء من خلق خلقه أن خلق محمداً ﷺ، وخلقنا أهل البيت معه من نوره وعظمته، فأوقفنا أظلة خضراء بين يديه حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر، يفصل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس، نستبح الله تعالى ونقدسه ونحمده ونعبده حقَّ عبادته. ثم بدا لله تعالى عز وجل أن يخلق المكان فنخلقه» - إلى آخره - (بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ١٧، ح ٣١ و ج ٥٧، ص ١٦٩، ح ١١٢؛ رياض الجنان (مخطوط)).

ولا يتوهم من هذه العبارة «يفصل نورنا من نور ربنا» أن نورهم من جنس نور ذات الله وسنخه، لأن هذا المعنى مفروغ عنه في المعارف الإلهية أن الله لا يشبهه شيء، ويقول أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء الصباح: «وتنزه عن مجانسة مخلوقاته» (بحار الأنوار، ج ٨٧، ص ٣٣٩، ح ١٩)، وأساس الدين على أن المخلوق مباين لخالقه مباينة الصفة لامباينة العزلة، وعن سيد الساجدين عليه السلام في دعائه في يوم العرفة: «لا إله إلا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ، و صوّرت ما صوّرت من غير مثال» (الصحيفة السجّادية الجامعة، ص ٣١٧، الدعاء ١٤٧؛ إقبال الأعمال، ص ٣٥١).

وفي البحار، عن العلل، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألت عن أول ما خلق الله عز وجل، قال: «إن أول ما خلق الله عز وجل ما خلق منه كل شيء»، قلت: جعلت فداك، وما هو؟ قال: «الماء» قال: «إن الله تبارك وتعالى خلق الماء بحرين أحدهما عذب والآخر ملح، فلما خلقهما نظر إلى العذب فقال: يا بحر! فقال: لتبنيك و سعديك! قال: فيك بركتي ورحمتي، ومنك أخلق أهل طاعتي وجنتي. ثم نظر إلى الآخر فقال: يا بحر! فلم يجب، فأعاد عليه ثلاث مرّات: يا بحر! فلم يجب، فقال: عليك لعنتي، ومنك أخلق أهل معصيتي ومن أسكنته ناري. ثم أمرهما أن يمتزجا فامتزجا» قال: «فمن ثم يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» (بحار الأنوار، ج ٥، ص ٢٤٠، ح ٢٣؛ علل الشرايع، ج ١، ص ٨٣، ح ٦).

وعن الكافي مسنداً عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه - عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: «إن الله خلقنا من نور عظمته، ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة، فأسكن ذلك النور فيه؛ فكنا نحن

وأما على العلوم البشرية فعالم المخلوقات^١ هو عبارة عن عالم العقول الطولية والعرضية وأرباب الأنواع والمثل الأفلاطونية^٢، وعالم النفوس الفلكية^٣ والأنوار الإسفهدية^٤، ثم عالم الأجسام المركبة من الهيولى والصورة، وكلها حسب السلسلة العلية والمعلولية أزلية أبدية^٥ / غير قابلة للفناء والزوال والخرق والالتيام بالنسبة إلى الأجرام الفلكية، فمخلوقية الجنة والنار والعوالم الأخروية تحتاج إلى التأويلات التي تنافي ظاهر الشرائع بل صريحها^٦.

→ خلقاً وبشراً نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا نصيب، وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا، وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة، ولم يجعل الله لأحد في مثل الذي خلقهم منه نصيباً إلا للأنبياء؛ ولذلك صرنا نحن وهم الناس وسائر الناس همج للنار وإلى النار^٧ (بحار الأنوار، ج ٦١، ص ٤٥، ح ٢٢؛ الكافي، ج ١، ص ٣٨٩، ح ٢؛ بصائر الدرجات، ص ٢٠، ح ٣).

وعن البصائر مسنداً عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه - قال: «إن الله تبارك وتعالى جعلنا من عليّتين، وجعل أرواح شيعتنا ممّا جعلنا منه؛ ومن ثمّ تحنّ أرواحهم إلينا، وخلق أبدانهم من دون ذلك. وخلق عدونا من سجين، وخلق أرواح شيعتهم ممّا خلقهم منه، وخلق أبدانهم من دون ذلك؛ ومن ثمّ تهوي أرواحهم إليهم» (بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ١٣، ح ٢٥؛ بصائر الدرجات، ص ٢٠، ح ٢).
١. م. الخلق.

٢. وكان عند كثير من المتقدمين لكل نوع من الأنواع الجرمية مثال وصورة قائمة لا في مادة هي جوهر عقلي يطابق المعنى المعقول من الحقيقة، وربما احتجوا بالإمكان الأشرف وقالوا هذه الأنواع أصنامها وهي رشم^٨ منها وظلالها والحقائق الأصلية هي تلك. وهذه مثل أفلاطون (مجموعه مصنفات شيخ إشراف، ج ١، ص ٦٧).

(١). رشم كل شيء: علامته... قال أبو تراب: سمعت عزّاماً يقول الرّسم والرّشم الأثر (لسان العرب، ج ١٢، ص ٢٤٢).
٣. وإتّما كانت العقول عشرة تبعاً لعدد الأفلاك، على حسب ما قرّره بطليموس في كتاب «المجسطي». حقاً إنّ أرسطو يصعد بها إلى نحو ٥٥، ولكن النظريات الفلكية التي جاءت بعده أدق وأضبط. فهناك عشرة عقول، منها تسعة لعالم السماوات وواحد لعالم الأرض، وإلى جانبها تسع نفوس فلكية. وهذه العقول تفسّر الحركة والتغير، كما تفسّر الوجود والصلة بين الله والعالم. فهي مصدر حركة الأفلاك، لأنها قوة غير متناهية. وإذا كان لكل فلك نفس خاصّة به، فإنّما تستمدّ قوتها من عقل الفلك نفسه (الشفاء (الإلهيات)، مقدّمة، ص ٢٢).

٤. العوالم الأربعة: الأول: الأنوار القاهرة، وهو عالم الأنوار المجردة العقلية. الثاني: الأنوار المدبرة، وهو عالم الأنوار المدبرة الإسفهدية الفلكية، والإنسانية. الثالث: البرزخيات، وهو عالم الحس. الرابع: العالم الصور المعلقة الظلمانية، وهو عالم المثال، والخيال، وهذه العالم المذكور نسّميه عالم الأشباح (مجموعه مصنفات شيخ إشراف، ج ٢، ص ٢٣٢-٢٣٤).
٥. ص: + والأجرام الفلكية.

٦. راجع: مجموع مصنفات شيخ إشراف، ج ١، ص ٤٥٣-٤٦٤؛ النجاة من الغرق في بحر الضلالات، ص ٢٧٣-٢٧٨؛ شرح حكمة الإشراف (للشهرزوري)، ص ٢٥١-٢٥٦؛ حكمة الإشراف، ص ١٣٨-١٤٩؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ٢، ص ٤٦-٦٢ و ج ٩، ص ١٧١-١٧٩ و ص ٢٥٧-٢٨١؛ المبدأ والمعاد (لابن سينا)، ص ٧٥-٨٢؛ الشفاء (الإلهيات)، ص ٤٠٢-٤٠٩.

وفي العلوم الإلهية الأرواح مطلقاً غير مجرّدة^١ بل كلّها أظلة وأشباح، والعلم والحياة و القدرة ليست عين ذواتها بل هي خارجة عنها^٢، وقد صرّح ثامن أئمة^٣ الهدى - صلوات الله عليه - في رواية عمران الصابئ^٤ بأنّ أوّل المخلوقات الحروف، ولا وجود لها لأنّها مبدعة بالإبداع، والنور أوّل فعل الله تعالى. وتعرّض للملائكة / والروحانيين الموت والنوم والسّنة. و الأفعال الصادرة من الأرواح بأجسادها وبأنفسها^٥ وكذا الأفعال الصادرة من الأجساد بأرواحها كلّها^٦ بالحياة والقدرة والمشية [التي]^٧ يملكها البشر (بربه تعالى، فلا ينسب)^٨ تلك الأفعال إليه تعالى، فيُثاب^٩ البشر ويعاقب عليها لأنّها أفعاله حقيقة، ويُمدح ويذمّ عليها.

و أمّا في العلوم / البشرية كلّ الأفعال^{١٠} منتهية إلى (المشيّة والإرادة)^{١١} الذاتية الأزليّة بالوجوب، فلا معنى للشّواب ولا للعقاب / ولا^{١٢} للبعث ولا لإرسال الرسل / والوعد والوعيد. وفي العلوم الإلهية^{١٣} إرسال الأرواح إلى الأبدان بعد وجدان^{١٤} القدرة والحياة يكون^{١٥} من

١. ن: + باصطلاح من الحكماء.

٢. ن: + مفاضة عليها.

٣. المتن: الأئمة، صحّحناه.

٤. إشارة إلى الرواية الشريفة عن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام: «كان أوّل إبداعه وإرادته ومشيتته الحروف التي جعلها أصلاً لكلّ شيء، ودليلاً على كلّ مدرك، وفاصلاً لكلّ مشكل» - إلى أن قال: - «لأنّها مبدعة بالإبداع، والنور في هذا الموضع أوّل فعل الله الذي هور نور السماوات» (بحار الأنوار، ج ١٠، ص ٣١٤، ح ١؛ التوحيد، ص ٤٣٥، ح ١؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٧٣، ح ١).

٥. ن: + هذا أيضاً دليل عدم تجرّدهم وأفعال البشر حقيقة أفعالهم وفي العلوم الإلهية.

٦. ص: بأنفسها.

٧. ن: + تكون.

٨. أضفناه من «ص» و«ن».

٩. ن: بمشيّة ربه تبارك وتعالى ولا تنسب ∞ (...).

١٠. ن: ولهذا يثاب ∞ فيثاب.

١١. ن: أفعال البشر ∞ الأفعال.

١٢. ن: مشيّة الله وإرادته ∞ (...).

١٣. ن: العقاب ولا معنى ∞ (...).

١٤. ن: + يكون.

١٥. ص: وجدانهم.

١٦. ن: - يكون.

جهة التكميل والامتحان^١، ولهذا تكون (الدنيا دار البلاء)^٢ والفتنة والسجن، (وبعد هذه الدار)^٣ لابد من (عود الأجساد بعد رجوعها إلى حالة بساطتها، ورجوع ما اختلط فيها من غير جوهرها)؛ إلى أصله: إمّا إلى النعيم فضلاً وجوداً، وإمّا إلى الجحيم قسماً وعدلاً.

وأما في العلوم البشرية^٤ هذه الدنيا [نظامها] أتمّ / النظامات، والنظام الشريف الرباني^٥ الأتمّ لابد وأن يكون كلّ الجهات فيه منتهيةً إلى المشيئة الأزلية^٦، وحينئذٍ يرد على الفلسفة البشرية شبهة المادّيين كما ستعرفها إن شاء الله تعالى^٨.

١. ن: + حقيقة.

٢. ن: دار الابتلاء ∞ (...).

٣. ن: - (...).

٤. ن: تناثر الأجساد ورجوع كلّ من الأجزاء العليّين والسجين ∞ (...).

٥. ن: + يقولون.

٦. المتن: نظامه، صيحه من «ص» و«ن»؛ م: - نظامه.

٧. ن: + الوجوبية.

٨. قال صدر الدين الشيرازي: لا شبهة لأحد من أهل التحقيق - حسبما يجيء شرحه - في أنّ نظام العالم على هذا الوجه أشرف النظامات الممكنة وأكملها وأفضلها بحيث لا يتصوّر فوقه نظام آخر، وهذا ثابت محقق عند الكلّ، والحكيم والمتكلّم متفقان فيه؛ سواء في ذلك القائل بالقضاء الأزلي أو القائل بالاختيار التجديديّ والقصد الزائد، فإنّ لمن يقول بالاختيار أن يقول: لا يمكن أن يوجد العالم أحسن ممّا هو عليه؛ لأنّه لو أمكن ذلك ولم يعلم الصانع المختار أنّه يمكن إيجاد ما هو أحسن منه فينتاهي علمه المحيط بالكلّيات والجزئيات، وإن علم ولم يفعل مع القدرة عليه فهو يناقض جوده الشامل لجميع الموجودات (الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ٧، ص ٩١).

وقال ابن سينا: فيجب أن يعلم أنّ العناية هي كون الأول عالماً لذاته بما عليه الوجود في نظام الخير، وعلة لذاته للخير والكمال بحسب الإمكان، وراضياً به على النحو المذكور، فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ في الإمكان، فيفيض عنه ما يعقله نظاماً وخيراً على الوجه الأبلغ الذي يعقله فيضاً على أتمّ تأدية إلى النظام، بحسب الإمكان، فهذا هو معنى العناية (الشفاء (الإلهيات)، ص ٤١٥).

راجع: النجاة من الغرق في بحر الضلالات، ص ٦٦٨-٦٨١؛ المبدأ والمعاد (لابن سينا)، ص ٨٤-٨٥؛ بيان الحقّ بضمّان الصدق، ص ٣٦٥-٣٦٦؛ مجموعة رسائل ومصنّفات كاشاني، ص ٥٦٨-٥٦٩؛ شرح كتاب النجاة لابن سينا (قسم الإلهيات)، ص ٤٤٥-٤٤٧؛ شرح الفخر الرازيّ على الإشارات (شرحي الإشارات)، ج ٢، ص ٧٧-٧٨؛ شرح الإشارات والتنبيهات مع المحاكمات، ج ٣، ص ٣١٨؛ المبدأ والمعاد (لصدرالدين الشيرازي)، ص ١٩٣-١٩٥؛ الإشارات والتنبيهات، ص ١٣٣.

الباب السابع من أبواب الهدى

معرفة البراهين لما جاء به الرسول ﷺ في الأبواب السابقة

و البراهين في العلوم الإلهية مباينة لما في العلوم البشرية؛ فإنّ البرهان^٢ على ما ادّعاه صاحب الشريعة في جميع ما جاء به ثلاثة:

الأول: هو العقل الذي هو حجة الله على البشر.

/ والثاني: هو العلم الحقيقي.

ص: ٥٩

فبالعقل والعلم يُخرج النبي ﷺ عامة الناس من ظلمات التعقّلات^٥ والتصوّرات و التصديقات الاصطلاحية^١ إلى نور العقل والعلم في [درجاتهما]^٧^٨، فالتذكّر بنور العقل أولاً و بنور العلم ثانياً هو الميزان في إقامة^٩ صاحب الشريعة الإلهية، فيعرف المتذكّر^{١٠} (بنور

١. ن: + مطالب.

٢. ن: البراهين.

٣. ن: - هو.

٤. ن: + العلم.

٥. ص: + والتوقّعات.

٦. ن: + ألّتي يزعمون أنّها العلم.

٧. المتن: درجاتها، صحّحناه من «ص».

٨. ن: العلم والعقل الحقيقيّ في درجاته ∞ (...).

٩. ص: + البرهان ل؛ ن: + البرهان عن.

١٠. ن: الإنسان.

العقل حقيقة النور^١ المميّز للجيّد والرديّ، و(بنور العلم حقيقة النور)^٢ الكاشف بذاته لذاته ولغيره و(معرفتُهما بهما بالعيان حين التذكّر / بحيث)^٣ لا يحتاج إلى إعمال فكرٍ ونظريٍّ وتأليفٍ قياسٍ؛ (لأنّه هو الرافع)^٤، لالتباس، فيعين^٥ كلّ ما جاء (به صاحب الشريعة في المخلوقات والمكوّنات أوّلاً وبالذات بهما)^٦. و هذان النوران يشيران بذاتهما إشارة ذاتيّة إلى خالقهما، ومن بمشيئته يجدهما واجدهما^٧ ويفقداهما فاقداهما^٨ في درجاتهما. و ستعرف تفصيل ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى.

و الثالث: وهو البرهان الأعظم والشاهد الأكبر، هورب العزة^٩ جلّ جلاله كما وعد^{١٠} نبيّه بذلك^{١١}، فهو المعرّف جلّ شأنه لمن أطاع رسوله ذاته^{١٢} القدّوس / في كمالاته وآياته وأفعاله وحقائق مخلوقاته، وكلّ ما^{١٣} جاء به رسوله ذكرّبه (لذلك^{١٤} في درجاتها^{١٥} حسب اختلاف درجات الطاعة)^{١٦}.

-
١. ن: نور العقل أنّه ∞ (...).
 ٢. ن: يعرف بالنور العلم الحقيقيّ أنّه ∞ (...).
 ٣. ن: يعرف بالعيان أنّ معرفة العلم والعقل تكون بها و ∞ (...).
 ٤. ن: لأنّهما هما الرافعان ∞ (...); ص: لأنّهما الرافعان ∞ (...).
 ٥. ن: + الإنسان بها أنّ صاحب الشريعة.
 ٦. ن: في حقيقة المخلوقات والمكوّنات صحيح ∞ (...).
 ٧. ن: + بعلاوة.
 ٨. ن: الواجدون.
 ٩. ن: الفاقدون.
 ١٠. ن: الله تعالى ∞ ربّ العزّه.
 ١١. ن: + بلطفه.
 ١٢. ن: + وقال في كتابه: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ (الأنعام: ١٩).
 ١٣. ن: لذاته.
 ١٤. ص: هو تعالى المعرّف لكلّ ما ∞ كلّ ما؛ ن: لكلّ ما.
 ١٥. ص: لمن أطاع رسوله ﷺ ∞ ذكرّبه لذلك.
 ١٦. ص: درجات المعرفة.
 ١٧. ن: أنّه صحيح، وذلك يكون في درجات باختلاف درجات طاعة الناس لربّهم ∞ (...).

وهذه البراهين الثلاثة الإلهية^١ وإن كان الأولان [منها]^٢ [آيتين]^٣ للثالث^٤ ولكن تطول ببرهانية ذاته^٥ في العوالم السابقة فأراهم نفسه وفطرهم على معرفته، فجعل الدين مؤسساً على^٦ المعرفة الفطرية الإلهية لما يعلم (من الشبهة البشرية، و)^٧ هي أعضل الشبهات.

فإن^٨ مفهوم الوجود من الأمور العامة ونقيضه العدم، وهو بديهي التصور بزعمهم، فكل شيء إما^٩ وجود / وإلا يكون عدماً وهو الكذب^{١٠}، وإلا^{١١} لزم^{١٢} ارتفاع النقيضين. وبنوا على المفهوم العام أساس الفلسفة، ولما كان حيث ذات حقيقة الوجود حيثة الإباء عن العدم^{١٣} فلا واقع في عالم الكون إلا مصداق الوجود^{١٤}، وأما الأعدام^{١٥} فلا / واقعية لها^{١٦} أصلاً. فحقيقة الوجود هو الواقع فقط، فليس حقيقة الوجود إلا أزلياً^{١٧} وأبدياً^{١٨}، بل تلك الحقيقة نفس

ص: ٦٢

١١، م: ١٢

١. ن: - الإلهية.

٢. المتن: منهما، صححناه من «ص»: ن: - منهما.

٣. المتن: آيتان، صححناه من «ص».

٤. ن: + أيضاً.

٥. ن: وتفضل على الناس وعرف نفسه إياهم ∞ ببرهانية ذاته.

٦. ن: + هذه.

٧. ن: أن البشرية في شبهة ∞ (...).

٨. ن: بأن.

٩. ن: + عندهم.

١٠. ن: + أنه.

١١. ن: + المحض ولا يمكن أن لا يكون أحدهما.

١٢. ن: يلزم.

١٣. ن: + قالوا.

١٤. راجع: رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقايق الربانية، ص ٢٥-٣١؛ المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعات، ج ١، ص ١٠-١٨؛ شرح الإلهيات من كتاب الشفاء، ج ١، ص ٣٣٤-٣٣٨؛ مجموعه مصنفات شيخ إشراق، ج ٤، ص ٢١١-٢١٢؛ شرح كتاب النجاة لابن سينا (قسم الإلهيات)، ص ١٧-١٨؛ التحصيل، ص ٢٧٩-٢٨١؛ الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، ص ٧؛ المشاعر، ص ٦-٨؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ١، ص ٢٣-٣٥؛ حكمة العين وشرحه، ص ٣٠-٣٧؛ سه رساله فلسفي، ص ١٩٤-١٩٧؛ الجديد في الحكمة، ص ٢١١-٢١٤؛ شرح المنظومة، ج ٢، ص ٥٧-٦٢.

١٥. ن: العدم.

١٦. م: - (...).

١٧. ن: له.

١٨. م: - و.

الأزل والأبد، وما كان حاق^١ حقيقة^٢ ذلك فلا شبهة أنه^٣ الرب العزيز؛ لأنه نفس الأزل والأبد.

هذا غاية؛ توهم البشر من كون حقيقة الوجود / هو الله تعالى شأنه، ولما كانت هذه من أعضل شبهاتهم تكفل الرب العزيز القدوس تعالى شأنه لرفع هذه الشبهة في أصل الخلقة أولاً، فخلق الخلق في العوالم السابقة على هذه النشأة الدنياوية^٥ فقال:

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾^٦.

وعرفهم في تلك النشأة^٧ نفسه القدوس وأراهم نفسه، وأثبت المعرفة في قلوبهم و فطرهم عليها^٨، فقال عز من قائل في كتابه:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾^٩.

ص: ٦٤ / ثم جعل الدين مؤتسماً على هذه المعرفة الفطرية، فقال تعالى:

﴿فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

١. ن: - حاق.

٢. ص: حقيقته.

٣. ن: + هو الله.

٤. ن: نهاية.

٥. ص: الدنياوية.

٦. الواقعة: ٦٢.

٧. ن: + السابقة.

٨. عن زارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ إلى ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾، قال: «كان محمد - عليه وآله السلام - أول من قال: بلى»، قلت: كانت رؤية معانية؟ قال: «ثبتت المعرفة في قلوبهم وأنسوا ذلك الميثاق، وسيذكرونه بعد، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من يرزقه» (بحار الأنوار، ج ٥، ص ٢٥٧، ح ٥٨؛ تفسير العياشي، ج ٢، ص ٣٩، ح ١٠٨)؛ وعن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن قول الله عز وجل ﴿حُفَّتْ لِيهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ (الحج: ٣١) قال: «الحنيفية من الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال: فطرهم على المعرفة به». فقال زارة: وسألت عن قول الله عز وجل ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ قال: «أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم وأراهم نفسه ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه». وقال: «قال رسول الله ﷺ: "كل مولود يولد على الفطرة يعني على المعرفة"» (بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ١٣٥، ح ٧؛ الكافي، ج ٢، ص ١٢، ح ٤؛ مختصر البصائر، ص ٣٩٩، ح ٤٥٦).

٩. الأعراف: ١٧٢.

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ^١.

فهو جلّ جلاله خالق الوجود، وربّ الوجود، وربّ الحياة، وربّ العقل والعلم والقدرة والقوة، وهذه الأنوار^٢ المجردة^٣ التي بهرت أفكار البشر فظنوا أنّها الربّ الملك القدّوس هي من أعظم آياته تعالى شأنه^٤.

ص: ٦٥ ولا يلزم ارتفاع النقيضين؛ لأنّ مالك الوجود ليس في رتبة الوجود، والاتّحاد في الرتبة / شرط التناقض، فهو جلّ شأنه ليس بالوجود ولا بالعدم بل هو ربّ الوجود ومالكه. والخلق لمّا أفاض عليهم المعرفة الفطرية لورجعوإلى فطرتهم - ولاسيّما عند البأساء والضراء - يجدوا برّهم ربّهم، وبه يعرفون أنّ الوجود الظاهر بذاته الذي هو نقيض العدم ليس هو الربّ تعالى شأنه، بل هو من آياته والحبّة على كمالاته، ووجدوا^٥ به جلّ وعلا أنّ ظهور الوجود وكشفه عن الحقائق المظلمة ذاتاً^٦، وتحقّق الحقائق^٧ وثباتها وبقاءها وزوالها وتغيّراتها كلّها^٨ بالوجود عن مشيئة مالكه، لا بنفس الوجود؛ لأنّ الوجود بنفسه / لا يقتضي حدوث بعض ولا حدوث الآخرو^٩ البقاء والزوال والوجدان والفقدان والتغيّر والتبدّل، بل الوجود مقدّس^{١٠} عن التأثير والتأثر فكيف بالافتضاء المختلف^{١١}، فهذه الاختلافات^{١٢} أمر^{١٣}

ص: ٦٥

ص: ٦٦

١. الروم: ٣٠.

٢. ص: م، ن: الأمور النورية ∞ الأنوار.

٣. ن: - المجردة.

٤. ص: - هي.

٥. ن: + لا نفسه.

٦. ن: يجدون.

٧. ن: الذات.

٨. ن: الموجودات.

٩. ن: + تكون.

١٠. ن: بعض وكذلك ∞ الآخرو.

١١. ن: منزه.

١٢. ن: بالافتضاءات المختلفة.

١٣. ص: فهو ∞ فهذه الاختلافات؛ ن: فيظهر أنّ هذه الاختلافات الموجودة ∞ فهذه الاختلافات.

١٤. ن: أمرها.

بيد مالكة^١ وبمشية مالكة^٢ جلّ جلاله وتقدّست أسماؤه^٣. ويأتي لذلك مزيد بيان؛ إن شاء الله تعالى.

(هذا إجمال الكلام في مخالفة العلوم والحكمة^٤ الإلهية للعلوم^٥ والفلسفة البشرية، و تفصيلها يأتي في محله إن شاء الله تعالى)^٦.

١. ن: مالكةا.

٢. ن: مالكةا.

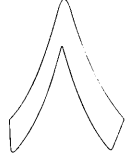
٣. ص: + وإذا كانت الأشياء وثباتها وبقاتها بالوجود فلا تقع في رتبة الوجود كي يلزم الارتفاع.

٤. ن: + لهذا.

٥. ن: - والحكمة.

٦. ن: - و.

٧. م: - (...).

/الباب الثامن^١

ص: ٦٧

في ذكر قيام أهل الإيمان من أصحاب الأئمة عليهم السلام والفقهاء رضوان الله عليهم على خلاف مقالة الفلسفة والعرفان وفي^٢ الإشارة إلى مبدأ هاتين المقاليتين

آ: ١٤

قال العلامة المجلسي رحمته الله في كتاب السماء / والعالم من البحار وهو المجلد الرابع عشر منه في التتميم الذي ذكره في باب المعادن والجمادات / والطبائع هكذا:
وعن سقراط أنه سمع بموسى عليه السلام وقيل له: أَو هاجرت إليه؟ فقال: نحن قوم مهذبون، فلا حاجة إلى من يهذبنا!^٣

ص: ٦٨

(هكذا نقل المجلسي رحمته الله)^٤، ثم حكى المجلسي^٥ عن بعض قدماء الأطباء أنه نقل^٦ عن جالينوس كلاماً، وهو أنه قال في طبي كلامه^٧:

ص: ٦٩

والفرق فيما بين إيمان موسى وإيماننا / وأفلاطون وسائر اليونانيين هو هذا: موسى يزعم أنه يكتفي بأن يشاء الله أن يزيّن المادّة ويهيئها لا غير، فيتزيّن ويتهيأ على المكان،

١. ص، ن: + من أبواب الهدى.

٢. م: - في.

٣. بحار الأنوار، ج ٦٠، ص ١٩٨.

٤. ص، ن: - (...).

٥. ن: + فيه أيضاً.

٦. ن: و∞ أنه نقل.

٧. ن: في بيان تشريح الأعضاء - إلى أن قال - : وذلك أنه لم يكن يكتفي في بقاء الشعر على مقدار واحد من الطول بأن يشاء الخالق أن يكون هكذا كما لو شاء أن يجعل الحجر دفعةً إنساناً لم يكن ذلك بممكن ∞ (...).

وذاك أنه يظنّ أنّ الأشياء كلّها ممكنة عند الله، فإنّه لو شاء الله أن يخلق من الرماد فرساً أو ثوراً دفعةً لفعل، وأمّا نحن فلانعرف هذا ولكنا نقول: إنّ من الأشياء أشياء في أنفسها غير ممكنة، وهذه الأشياء لا يشاء الله أصلاً أن تكون، وإمّا يشاء أن تكون الأشياء الممكنة - انتهى - .

ص: ٧٠ / ونسب الجهل في آخر كلامه استهزاءً بموسى - على نبينا وآله وعليه السلام - .

(و تظهر من كتاب سير الحكمة في الغرب^٢ وحدة الوجود قبل الميلاد وانتشاره مقارنة مع بعثة الرسول الأكرم ﷺ)^٣.

ص: ٧١ / فهذه الأقوال كانت متداولة / بين البشر قبل بعثة النبي الخاتم ﷺ، فهل يمكن / سكوته ﷺ عن بيان المعارف الإلهية في قبال الأقوال المختلفة البشرية مع أنه أشرف م من بعثه الله جلّ جلاله لتعليم المعارف الإلهية؟ فلا بدّ من إعلانه (وإعلان أوصيائه بطريق الهداية البشرية وضلالتها)^٤.

ص: ٧٢ / ومن نظري التواريخ وفي^٥ الروايات يرى^٦ أنّ في عصر الأمويين والعباسيين [كان]^٧ الخلفاء يروجون الفلسفة والتصوّف، وفي عصر المأمون العباسي بعد ترجمة الفلسفة وقعت المناظرات الفلسفية / في مجلسه بين المروزي وثامن الأئمة عليه السلام، وقد صرح في صدر الرواية بأنّ مقصود المأمون كان^٨ إفحام الرضا عليه السلام في مناظرة المروزي معه عليه السلام، و

١. بحار الأنوار، ج ٦٠، ص ١٩٣.

٢. راجع: سير حكمت در اروپا (دوره كامل)، ج ١، ص ٦٦ - ٦٨.

٣. ص، م، ن: وفي بعض التواريخ أنّ أول من نقل عنه القول بأنّ العالم جوهر واحد عين الصانع هو أكسيوفان اليوناني الفيلسوف في المائة السادسة قبل ميلاد المسيح (ص: الميلاد)، وتبعه تلميذه الحكيم برمانيدس اليوناني، ونسب في تاريخ آخر غورقياس وبروماغورس واهباس وبلوش وبورفر إلى التصوّف ∞ (...).

٤. ن: كذا أوصيائه بضلالة طرق الهداية البشرية ∞ (...).

٥. م: - في.

٦. ن: يعلم.

٧. المتن: كانت، صححناه.

٨. م: - كان.

لكن الله غالب على أمره، وقد افتضح^١ المروزي أشدّ الافتضاح حتّى باعتراف المأمون حيث لامه لمناقضاته^٢.

وفي رجال [النجاشي]^٣ في كتب هشام بن الحكم كتب منها: كتاب الدلالات على [حدث الأجسام]^٤، وكتاب الردّ على الزنادقة، وكتاب الردّ على أصحاب / الطبائع، و ص: ٧٣ كتاب الردّ على أرسطاطاليس في التوحيد^٥.

١. م. - قد.

٢. ن + السليمان.

٣. ن. + وهذه قسمة من المباحثة الفلسفية بين متكلم خراسان المروزي وثامن الأئمة عليه السلام، وإبطاله عليه السلام قول المروزي في كتاب معارف القرآن^(١) - الذي هو كتاب كبير لمؤلف هذا الكتاب -، عن التوحيد والعيون مسنداً عن الحسن بن محمد النوفلي، يقول: قدم سليمان المروزي متكلم خراسان على المأمون فأكرمه ووصله، ثم قال له: إنّ ابن عتي عليّ بن موسى قدم عليّ من الحجاز وهو يحب الكلام وأصحابه، فلا عليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرتي، فقال سليمان: يا أمير المؤمنين، إني أكره أن أسأل مثله في مجلسك في جماعة من بني هاشم فينتقص عند القوم إذا كلمني، ولا يجوز الاستقصاء عليه، قال المأمون: إنّما وجهت إليك لمعرفتي بقوّتك وليس مرادي إلّا أن تقطعه عن حجة واحدة فقط، فقال سليمان: حسبك يا أمير المؤمنين، اجمع بيني وبينه وخلي والدم.

فوجه المأمون إلى الرضا عليه السلام، - فتكلّم في البداء وكان منكراً للبداء، فاحتجّ عليه الرضا عليه السلام إلى أن قال سليمان للمأمون: - يا أمير المؤمنين، لا أنكر بعد يومي هذا البداء ولا أكذب به إن شاء الله. ثمّ تكلم سليمان في إرادة الله، و قال: ما تقول فيمن جعل الإرادة اسماً وصفة مثل حيّ وسميع وبصير وقدير؟ قال الرضا عليه السلام: «إنّما قلت: حدثت الأشياء واختلفت لأنّه شاء وأراد، ولم تقولوا: حدثت واختلفت لأنّه سميع وبصير، فهذا دليل على أنّها ليست مثل سميع ولا بصير ولا قدير»، قال سليمان: فإنّه لم يزل مريداً.

(واحتجّ عليه الرضا عليه السلام) - (الي أن قال: - «وما الدليل على أنّ إرادته علمه وقد يعلم ما لا يريد أبدأ، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَلَيْتُمْ شَيْئًا لَّنْذَهَبَ بِالْبَيِّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ (الإسراء: ٨٦) فهو يعلم كيف يذهب به ولا يذهب به أبدأ».

قال سليمان: فإنّ الإرادة القدرة، قال الرضا عليه السلام: «وهو عزّ وجلّ يقدر على ما لا يريد أبدأ ولا يبدّ من ذلك، لأنّه قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَيْتُمْ شَيْئًا لَّنْذَهَبَ بِالْبَيِّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، فلم كانت الإرادة هي القدرة كان قد أراد أن يذهب به لقدرة»، فانقطع سليمان (بحار الأنوار، ج ١٠، ص ٣٢٩، ح ٢ وج ٤٩، ص ١٧٧، ح ١٣؛ التوحيد، ص ٤٤١، ح ١؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٧٩، ح ١).

(١). معارف القرآن، نسخة صدرزاده، ص ٢٢٢.

٤. المتن: الكشي، صحّحناه من «ن».

٥. المتن: حدوث الأشياء، صحّحناه من «ن» و«رجال النجاشي»؛ لكنّ الموجود في الذريعة، ج ٨، ص ٢٥٤: حدوث الأشياء.

٦. راجع: رجال النجاشي، ص ٤٣٣.

و[في رجال النجاشي]^١ عن^٢ الشيخ الأجلّ الحسن بن موسى النوبختي^٣: كتاب الرّدّ على أهل المنطق، وكتاب التوحيد [الكبير، وكتاب التوحيد الصغير]^{٤، ٥}، وفي البحار^٦: عدّ الشيخ منتجب الدين في فهرسته من كتب قطب الدين الراوندي كتاب تهافت الفلاسفة.

وفيه: عدّ النجاشي من كتب فضل بن شاذان كتاب رّدّ على الفلاسفة^٨، وهو من أجلة الأصحاب. / وطمع عليهم الصدوق عليه السلام في مفتتح كتاب إكمال الدين^٩.

ص: ٧٤

١. المتن: فيه، صحّحناه من «ن».

٢. ن: في كتب ∞ عن.

٣. ن: + ذكر.

٤. المتن: وحدوث العالم ∞ [...]، صحّحنا من «ن» و«رجال النجاشي»، لأننا وجدناها بعبارة «حدث العالم» في النجاشي، ص ٣١ في ذكر كتب أبي سهل بن نوبخت كتاب حدث العالم (م): قال الشيخ آقا بزرك الطهراني في ذكر كتاب حدوث العالم: في النجاشي كتاب حدث العالم، والظاهر أنه غلط الناسخ (الذريعة، ج ٦، ص ٢٩٣).
٥. راجع: رجال النجاشي، ص ٦٣.

٦. ن: + قال في روضات الجنّات: هو صاحب الأبحاث الواردة الغفيرة على حكماء اليونان.

وفي رجال النجاشي ذكر من كتب عليّ بن أحمد الكوفي كتاب الرّدّ على أرسطاطاليس وكتاب الرّدّ على من يقول إنّ المعرفة من قبل الموجود. وتوفي عليّ بن أحمد سنة ٣٥٢. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٦٦.

وفيه ذكر من كتب عليّ بن محمّد بن العباس، كتاب الرّدّ على أهل المنطق وكتاب الرّدّ على الفلاسفة. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٦٩.

وفيه: ذكر من كتب محمّد بن أحمد بن إبراهيم الجعفي الكوفي كتاب مبتدأ الخلق. راجع: رجال النجاشي، ص ٣٧٤.
وفي رجال النجاشي، ذكر من كتب هلال بن إبراهيم: كتاب الرّدّ على من رّدّ آثار الرسول واعتمد نتائج العقول. راجع: رجال النجاشي، ص ٤٤٠.

وفيه كتاب الرّدّ على المجترة لسعد بن عبدالله القمي، من أصحاب العسكري عليه السلام، توفي سنة ٢٩٩، وله كتاب الاستطاعة أيضاً. راجع: رجال النجاشي، ص ١٧٧-١٧٨.

وفيه كتاب الرّدّ على أهل البدع لعليّ بن أبي سهل ابن حاتم، وله كتاب التوحيد والمعرفة. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٦٣.

وفيه كتاب إصلاح المنطق ليعقوب بن إسحاق من أصحاب الجواد والهادي عليه السلام. راجع: رجال النجاشي، ص ٤٤٩.

وفي رجال النجاشي في ذكر كتب الشيخ الأعظم المفيد عليه السلام قال: منها كتاب جوابات الفيلسوف في الاتحاد، وكتاب الرّدّ على أصحاب الحلاج. راجع: رجال النجاشي، ص ٤٠١.

٧. ن: + في أخرياب المعادن.

٨. راجع: رجال النجاشي، ص ٣٠٧.

٩. راجع: بحار الأنوار، ج ٦٠، ص ١٩٨؛ قال الصدوق عليه السلام في مقدّمة كتابه: إنّ الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أنّي

وفي (الرجال عدّ / للشيخ) ^١ الأعظم المفيد رحمته الله ^٢ كتاب جوابات الفيلسوف في الاتحاد، وكتاب الردّ على أصحاب الحلاج ^٣.

هذا مضافاً إلى ما ورد من أهل بيت العصمة عليهم السلام [من] الروايات الصريحة في طعن الطائفتين والطنع في مقالاتهم بحيث كان أصحابهم معرضين^٤ عنهما، ولهذا كتبوا في الردّ على الطائفتين / كتباً كما سمعت. ومضافاً إلى تصريح الآيات والروايات والأدعية والخطب عنهم عليهم السلام بخلاف^٥ هؤلاء القوم ممّا لا يكاد يحصى. ولهذه الجهة أعرض المسلمون^٦ والمؤمنون عنهم في^٧ عصر الأئمة عليهم السلام إلى هذه الأعصار، وكانت الطائفتان في كلّ الأعصار يتقون من أهل الإيمان فلا يُظهرون مقالاتهم عند عامة المؤمنين.

وفي الفائدة الثالثة من خاتمة مستدرك الوسائل للعلامة النوري رحمته الله نقلاً عن السيّد الأجلّ الأعظم آية الله بحر العلوم رحمته الله، قال رحمته الله في إجازته للسبط الجزائريّ بعد كلام له في اعتناء السلف بالأحاديث ورعايتها دراية ورواية وحفظاً ما لفظه:

ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، جانبوا العلم والعلماء - إلى أن قال: - فهم بين من اتخذ العلم ظهريّاً - إلى أن قال: - وبين من سَمِيَ جهالةً اكتسبها من رؤساء

→ لَمَّا قُضِيَتْ وَطَرِي مِنْ زِيَارَةِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عليه السلام رَجَعَتْ إِلَى نِيسَابُورٍ وَأَقَمَتْ بِهَا - إِلَى أَنْ قَالَ: - حَتَّى وَرَدَ إِلَيْنَا مِنْ بَخَارَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ وَالنِّبَاهَةِ بِيَلَدِ قُمْ طَالَمَا تَمَتَّيْتُ لِقَاءَهُ وَاسْتَقَمْتُ إِلَى مَشَاهِدَتِهِ لَدِينِهِ وَسَدِيدِ رَأْيِهِ وَاسْتِقَامَةِ طَرِيقَتِهِ وَهُوَ الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ الْقُمِيِّ أَدَامَ اللَّهُ تَوْفِيقَهُ - إِلَى أَنْ قَالَ: - فَبَيْنَا هُوَ يَحْدِثُنِي ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ ذَكَرَ لِي عَنْ رَجُلٍ قَدْ لَقِيَهُ بِبَخَارَا مِنْ كِبَارِ الْفَلَسَفَةِ وَالْمُنَطَقِيِّينَ كَلَاماً فِي الْقَائِمِ عليه السلام قَدْ حَبَّرَهُ وَشَكَّكَ فِي أَمْرِهِ لَطُولَ غَيْبَتِهِ وَانْقِطَاعَ أَخْبَارِهِ - إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ رحمته الله - (كمال الدين، ج ١، ص ٢).

١. ن: رجال النجاشي في ذكر كتب الشيخ (....).

٢. ن: + قال منها.

٣. راجع: رجال النجاشي، ص ٤٠٠ - ٤٠١؛ بحار الأنوار، ج ١١٠، ص ١١٨.

٤. أضفناه من «ص».

٥. م: - معرضين.

٦. ن: + مطالب.

٧. ص: - و.

٨. ص: من.

٩. م: - في كلّ الأعصار.

الكفر والضلالة - المنكرين للنبوّة والرسالة - حكمةً وعلماً، واتخذ من سبّقه إليها أئمةً وقادة يقتفي آثارهم ويتبع منارهم، يدخل فيما دخلوا وإن خالف نصّ الكتاب، ويخرج عما خرجوا وإن كان ذلك هو الحقّ الصواب، فهذا من أعداء الدين، والسعاة في هدم شريعة سيّد المرسلين، وهو مع ذلك يزعم أنّه بمكان مكين، ولا يدري أنّه لا يزن عند الله جناح بعوض مهين.

و ثالث رضي من العلم بادعاء العجائب في الذات والصفات والأسماء والأفعال والوصال المغني عن الأعمال، المشوّش لقلوب الرّعاة والجهال، وهؤلاء هم الباطنيّة من أهل البدع والأهواء، المتممين إلى الفقر والفناء، وهم أضّرتشيء في البلاد على ضعفاء العباد^٢ - إلى آخر كلامه قدّس الله روحه الشريفة - .

ونقل عن العلامة صاحب الجواهر أنّه ما بُعث محمّد إلّا بإبطال الفلسفة^٣.

١. الرّعاة: الأحداث. ورعاغ الناس: سُقّاطهم وسفِلَتهم (لسان العرب، ج ٨، ص ١٢٨)؛ الرّعاغ - كسحاب - : العوام السفلة وأمثالهم، الواحد رعاغة (مجمع البحرين، ج ٤، ص ٣٣٧).
٢. خاتمة مستدرک الوسائل، ج ٢، ص ٦١.

٣. قال الشيخ عليّ النمازيّ الشاهروديّ ومنهم العلامة الكامل ركن الفقهاء صاحب الجواهر في الفقه كما في كتاب السلسبيل للعلامة الجليل الحاج ميرزا أبو الحسن الإصطهباناتي قال: سمعت عن بعض تلامذة صاحب الجواهر أنّه في مجلس درسه جاء بعض أهل العلم وفي يده كتاب من الفلسفة، فسأل عنه عمّا في يده، فلمّا رآه صاحب الجواهر قال: والله ما جاء محمّد من عند الله إلّا لإبطال هذه الخرافات والمزخرفات (مستدرک سفينة البحار، ج ٨، ص ٣٠٢)؛ قال العلامة ميرزا أبو الحسن اصطهباناتي: فقير از بعض تلامذه مرحوم مرور شيخ صاحب جواهر عظماء مضجعه شنيدم كه روزی در حوزة درس شيخ كتابی از فلاسفة به دست یکی از طلاب و الاحباب بود، جناب شيخ فرمودند: چیست به دست شيخ داده؟ معلوم شد از كتب فلسفه است. فرمودند: والله ما جاء محمّد بن عبد الله إلّا لإبطال هذه الخرافات والمزخرفات (السلسبيل، ص ٣٨٧).

٤. ص: + وفي الوسائل، في باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة في لباس المصلّي، بعد نقل عدّة / من الروايات في ذلك: قال عليه الرحمة محمّد بن الحسن في الأمالي والأخبار أيّ المجالس في الأخبار، وهو عنوان آخر للأمالي [ياسناده الآتي عن أبي ذرّ، عن رسول الله ﷺ في وصيته ﷺ له، قال: «يا أبا ذرّ، يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم، يرون أنّ لهم الفضل بذلك على غيرهم، أولئك يلعنهم أهل السماوات والأرض»]. ورواه وزام بن أبي فراس في كتابه، وكذا الطبرسيّ في مكارم الأخلاق. انتهى كلام الوسائل (وسائل الشيعة، ج ٥، ص ٣٥، ح ٥٨٢٨؛ الأمالي للطوسي، ص ٥٣٩؛ مجموعة وزام، ج ٢، ص ٦٦، مكارم الأخلاق، ص ٤٧١؛ بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ٩١، ح ٣)؛ ن: + ولقد لاحظت في المقدمة قول العلامة المجلسيّ في كتاب السماء والعالم من البحار في آخر باب المعادن والجمادات والطبايع، قال: أقول: هذه الجناية على الدين وتشهير كتب الفلاسفة بين المسلمين من بدع خلفاء الجور المعاندين لأئمة الدين؛ ليصرفوا الناس عنهم وعن الشرع المبين، ويدلّ على ذلك ما ذكره الصفديّ (بحار الأنوار، ج ٦٠، ص ١٩٧).

الباب التاسع من أبواب الهدى

ص: ٧٧ في بيان مباني علم^١ الفلسفة والعرفان في معرفة الله عزَّ وجلَّ / وغيرها من المعارف التي دَوَّنوها في كتبهم

فنقول: إنَّ العقل عندهم عبارة عن^٢ فعلية النفس باستخراج النظريات عن الضروريات^٣، والعلم عندهم عبارة عن^٤ حصول صورة الشيء أو حضوره عند النفس^٥.

والعلم التعليمي عندهم هو الحصولي^٦، وهو عبارة عن^٧ التصوُّر والتصديق، والثاني^٨ ممتنع عندهم بدون^٩ الأول^{١٠}، (فكان أساس العلم عندهم على التصوُّر، فلولم يتصوَّر الشيء

١. م. - علم.

٢. ن. - هو عبارة عن.

٣. راجع: التعليقات، ص ٨٢؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ٣، ص ٤١٨-٤٢٨؛ مفاتيح الغيب، ص ٥١٧-٥٢٣؛ الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، ص ٢٠٢-٢٠٧.

٤. ن. - عبارة عن.

٥. راجع: مجموعه مصنفات شيخ إشراق، ج ٤، ص ١٤٣؛ فصوص الحكمة وشرحه، ص ٧٠؛ المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعات، ج ١، ص ٤١؛ مجموعة رسائل ومصنفات كاشاني، ص ٥٧٩؛ الجوهر النضيد، ص ١٩٢؛ المحاكمات بين شرحي الإشارات، ج ١، ص ٤٥؛ التصوُّر والتصديق، ص ٣٢٨؛ حكمة العين وشرحه، ص ٤٩؛ شرح حكمة الإشراق (لقطب الدين الشيرازي)، ص ٣٤٦؛ تلخيص المحض، ص ٢٧٩؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ٣، ص ٣٧٥؛ شرح الإشارات والتنبيهات (للفخر الرازي)، ج ١، ص ٥٩.

٦. ن. الحصول.

٧. ن. - عبارة عن.

٨. ن. التصديق ∞ الثاني.

٩. ص. دون.

١٠. ن. التصوُّر ∞ الأول.

ولو بوجه^١ انسَدَّ باب العلم به،^٢ فلا بدَّ لهم من تصوّر كلِّ شيء / يبحثون فيه ولو بوجه من ص: ٧٨
الوجه^٣.

وأساس جميع ذلك على التصورات البديهية عندهم كمفهوم الوجود، والتصديقات
البديهية كامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما. ولما كان الأساس على ذلك أثبتوا من
وجود المعلولات علّة العلل، وعلى مشرب العلّة والمعلوليّة ينتهي كلّ الأفعال إلى علّتها
ومنها إلى علّة العلل، فحدثت شبهة المادّيين لما رأوا من الفرق الظاهريين المخلوقات و
اختلافها في الاستفادة من العلّة زعموا أنّ المبدأ للعالم هي المادّة القديمة الفاقدة للعلم و
الحكمة والشعور / والقدرة، وهذا من النتائج المترتبة على العلّة والمعلوليّة. ص: ٧٩

والنتيجة الأخرى أزليّة العالم؛ لامتناع تخلف المعلول عن علّته التامة^٤، ونبتهوا بلزوم
السنخية بين العلّة والمعلول^٥، فقالوا بأنّ الوجودات المجعولات من لوازم ذات العلّة
/ فلا مشيئة ولا قدرة ولا الشعور ولا الحكمة، فالمبدأ هو المادّة لا غير على هذا المبني. م: ١٣
فالشبهة المتداولة من قبل الميلاد بثلاثمائة سنة إلى يومنا هذا بين البشر نشأت من
الفلسفة اليونانية، والقول بالعلّة والمعلوليّة والسنخية بينهما.

وبهذا المبني أُنسوا أيضاً أساس / العرفان لما رأوا أنّ الوجود حيث ذاته طرد العدم، ص: ٨٠

١. م: +، ما.

٢. ن: - (...) .

٣. ص، م، ن: وجوه.

٤. راجع: رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقايق الربّانية، ص ٤٠ - ٤٣؛ التعليقات، ص ١٤٠-١٤١؛ تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية، ص ٣٠-٥٢؛ النجاة من الغرق في بحر الضلالات، ص ١١٢ - ١١٣ و ص ٧ - ٨؛ منطق المشرقيين، ص ٩-١٠؛ تعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكار، ص ١٣٩-١٤٢؛ شرح المنظومة، ج ١، ص ٧٦-٨٣.

٥. راجع: شرح حكمة الإشراف (للشهرزوري)، ص ٤١٩-٤٢١؛ مجموعه مصنفات شيخ إشراف، ج ٢، ص ١٧٢-١٧٧؛ آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها، ص ٧-٧؛ كتاب السياسة المدنية، ص ٤٥-٥٢؛ رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقايق الربّانية، ص ٣٤٥-٣٦٤؛ رسالة السماء والعالم ورسالة الكون والفساد، ص ٤٧-٥٥.

٦. راجع: التعليقات على الشواهد الربوبية، ص ٤٤٢-٤٤٣؛ شرح المنظومة، ج ٢، ص ٨٣-٨٦؛ شرح الإلهيات من كتاب الشفاء، ج ٢، ص ٦٢٣؛ شرح الهداية الأثيرية، ص ٤١٣-٤١٤؛ إشراف هياكل النور، ص ٢٣٥؛ لمعات إلهية، ص ٨٥-٨٨.

وهوعين الأزليّة والأبدية، فتوهّموا أنّه هورت العزة سبحانه وتعالى، وبعد إرجاع كلّ الكمالات إلى الوجود وإثبات المفهوم^١ البديهيّ له، وأنّه واحد مصداقاً في الواجب و الممكن، وأصالته واعتباريّة الماهيّات، وامتناع انتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة؛ /
 قالوا بوحدة الوجود، فلا واقعيّة حينئذٍ لشيء سوى الوجود، فلو كان شيء له واقعيّة فإمّا أنّه^٢
 هو الوجود فيثبت^٣ المطلوب، وإمّا هو نقيض الوجود وهو العدم فلا واقعيّة للأعدام، وإمّا
 أن لا يكون ذلك / الشيء وجوداً ولا عدماً فهو عين ارتفاع النقيضين.

١٦: آ

ص: ٨١

فكلّ الحقائق الواقعيّة المتباينة البديهيّة تباينها لا بدّ وأن تكون واحدة من حيث الحقيقة وإلا يلزم المحذور، فالتباين في الحقائق^٤ بالنظرة الأولى -وهي النظرة الحمقى- على مبناهم، فإنّ الواقعيّة خاصّة لحقيقة الوجود فقط، فمقتضى البرهان والمكاشفة و العيان هو كون الخالق عين المخلوق، ومذهب التطوّر في حقيقة الوجود هو هذا، وهو التصوّف، وهوعين التوحيد عندهم؛ إذ لا ثاني لحقيقة الوجود وإليه يعود التوحيد في الصفات وفي الأفعال، فصار الكلّ أطوار / الوجود، والأعدام كلّها كذب ولا واقعيّة لها أصلاً، و الوجود هو الواقع، ولا ثالث لهما لامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، فغير الوجود واقعيّته وفعليّته يرجع إلى وجوده لا إليه وإلى غيره؛ لمحذور الاجتماع^٥.

ص: ٨٢

١. ص: + العام.

٢. ص: - أنّه.

٣. ص: ن: فثبت.

٤. راجع: تمهيد القواعد (مقدمة الآستاني)، ص ٦٢-٧١ و ص ٥٥-٥٩؛ الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، ص ٧-٨؛ المشاعر، ص ٧- ١٨؛ شرح المنظومة، ج ٢، ص ٦٤-٧٧؛ المباحث المشرقية في علم الإلهيات و الطبيعيات، ج ١، ص ١٨-٢٣؛ الحاشية على إلهيات الشفاء، ص ٢٦-٢٩؛ حكمة العين و شرحه، ص ٣١؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ١، ص ٣٥-٤٤؛ شرح الإلهيات من كتاب الشفاء، ج ١، ص ٣٣٤-٣٣٨؛ مجموعه مصنفات شيخ إشراق، ج ٤، ص ٢١١-٢١٢؛ شرح كتاب النجاة لابن سينا (قسم الإلهيات)، ص ١٧-١٨؛ التحصيل، ص ٢٧٩-٢٨١؛ سه رسالة فلسفي، ص ١٩٤-١٩٥؛ لمعات إلهية، ص ٤٤-٦٣.

٥. ن: + يكون.

٦. قد قال أبو العلاء العفيفي في تعليقه على فصوص الحكم بأنّه ليس في الحقيقة أثر للاثنيّة في مذهبه، وهذا نصّ كلامه؛ وقد يفهم من هذا الكلام أنّ ابن عربيّ يقول بالثنيّة الخالق والمخلوق أو الحقّ والخلق، أو الوجود الظاهر والله، وليس في الحقيقة أثر للاثنيّة في مذهبه، وكلّ ما يشعر بالاثنيّة يجب تفسيره على أنّه اثنيّة

فأساس العرفان والتصوّف 'على أمر بديهيّ هو أبده البديهيّات، ولما رأوا وحدة حقيقته وكثرة الموجودات أثبتوا الوحدة الحقّة الحقيقيّة وأنّها عين الكثرة، واجتهدوا في التجريد الروحيّ والاستغراق الشهوديّ حتّى عاينوا الوجود وغفلوا عن أنفسهم فزعموا الفناء فيه (و سموه الفناء في الله سبحانه وتعالى)^٢، وذلك كلّه بالرياضات الشاقّة، / واعتقدوا أنّ هذا غاية^٣ كمال البشر.

هذا أساس الفلسفة والتصوّف حسب العلوم البشريّة.

→ اعتباريّة. فليس في الوجود - في نظره - إلا حقيقة واحدة إذا نظرنا إليها من جهة سمّيناها حقّاً وفاعلاً وخالقاً، وإذا نظرنا إليها من جهة أخرى سمّيناها خلقاً وقابلاً ومخلوقاً (فصوص الحكم، ص ٨).

راجع: فصوص الحكم، ص ١٠٩-١١٠؛ مجموعه آثار حكيم صهباء، ص ٤٧؛ الفتوحات المكيّة، ج ١١، ص ٣٧٦-٣٧٨؛ شرح فصوص الحكم (مقدمة القيصري)، ص ١٣-١٧؛ نقد النقود، ص ٦٣٥؛ شرح فصوص الحكم (لابن تركه)، ج ١، ص ٤٧٠.

١. ن: + على هذا.

٢. م: - (...).

٣. ن: نهاية.

الباب العاشر

في بطلان [ذلك] ^٥ الأساس ^٦ حسب العلوم الإلهية

فهذا الباب ^٧ من أبواب الهدى ينسَدُّ به ^٨ أبواب الردى، فنقول بحول الله وقوته مستمداً
من رسوله وأوصيائه - صلوات الله عليهم - :

ص: ٨٤
إِنَّ من أبده المفاهيم المتصورة عندهم مفهوم الوجود، ومن أبده التصديقات عندهم
امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، ومن نفس / توهم المفهوم لحقيقة الوجود يظهر
غلطهم؛ فَإِنَّ الوجود الَّذِي هو بديهي عند كلِّ أحد - وهو نقيض العدم - ذاتُ الوجود و
حقيقته، وهو الظاهر بذاته، ولا مفهوم له؛ فَإِنَّ ^٩ الفهم [يكون] ^{١٠} بالوجود، والفهم لا يصير
مفهوماً لأنه خلاف ذاته، بل الوجود بنفسه / ظاهر لكلِّ أحد ظهوراً ذاتياً. م: ١٤

فقول القائل:

مفهومه من أعرف الأشياء
وكنهه في غاية الخفاء ^{١٢}

٤. ص، ن: + من أبواب الهدى.

٥. المتن: تلك، صححناه.

٦. ن: + البشرية.

٧. ن: + باب.

٨. ص، م، ن: + باب من.

٩. ن: اشتباههم.

١٠. ص: لأنّ.

١١. أضفناه من «ن».

١٢. شرح المنظومة، ج ٢، ص ٥٩.

غلط، بل ينبغي أن يقال: مفهومه من أغلظ الأشياء، ولكنه في غاية الجلاء؛ إذ الأمر النوريّ الظاهر بذاته والمُظهِر لغيره يناقض /المفعوليّة^١ والمعقوليّة، ومنه يظهر حال التصديق المذكور^٢، فإنّ بداهة امتناع اجتماع النقيضين^٣ ليست إلّا ظهور حقيقة الوجود وأنّه طارد لعدم بذاته وحقيقته^٤، فلا شيء في امتناع الاجتماع سوى ذلك الظهور في حقيقته.

و ظهور الوجود بحقيقته أيضاً عين واقع بداهة امتناع /اجتماع^٥ النقيضين، فإنّ الوجود حيث ذاته الواقعيّة، ورفع الوجود خلاف حقيقته، فحقيقة استحالة الاجتماع والارتفاع ظهور حقيقة الوجود، فلا قضيّة هناك معقولة حتّى يستند استحالة الاجتماع والارتفاع إليها. بل نفس الظهور الذاتي لحقيقة الوجود بذاته عين ظهور استحالة الاجتماع والارتفاع، فالتصديقات اليقينيّة النظرية المستخرجة من الضروريّات التي بنوا عليها بنيانهم^٦ حتّى قالوا بذلك التصديقات /النظرية بأنّ الوجود هو الله تعالى وأنّ غيره لا واقعيّة له للزوم الارتفاع، فهذه (التصديقات ليست إلّا اليقينيّات)^٨ التي تصيب تارة^٩ وتخطئ أخرى، ولا مزيين خطائهما عن صوابها، وصدقها عن كذبها، وحقّها عن باطلها.

وفي المقام هذه التصديقات باطلة بنفس حقيقة الوجود؛ فإنّه هو الحجّة المظهرة للحقائق المتباينة الواقعيّة التي واقعيّتها بحقيقة الوجود لا في^{١٠} رتبة الوجود، فارتفاع

١. ن: المفهوميّة.

٢. ن: المزبور.

٣. م: + وارتفاعهما.

٤. ن: بحقيقته.

٥. ص: ارتفاع.

٦. م: الامتناع.

٧. ن: بنيانه.

٨. م: فهذه اليقينيّات ليست إلّا النظريّات ∞ (...).

٩. م: مرّة.

١٠. م: - في.

النقيضين في رتبة حقيقة الوجود لا ربط له بترتبة الحقائق المكونة بالوجود، فهي ليست في رتبة حقيقة الوجود كي يلزم الارتفاع، وهذا يكون^١ من باب حقارة الممكنات وشدة فقرها.

ص: ٨٧ فكذلك الأمر بالنسبة إلى ذات رب العزة جلّ جلاله / من جهة أن^٢ حيث ذاته تعالى يناقض التناهي في الشدة والعلو والمجد والجمال والكمال والعظمة والعزة والهيبة والبهاء والعلم والقدرة والكبرياء والرفّة والحكمة والقدس، فهو ذات بلانهاية، وعظمة بلانهاية، مجيد بلانهاية، عزيز بلانهاية، عليّ بلانهاية، جليل بلانهاية، جميل بلانهاية، وهكذا. فحيث ذاته القدّوس المتعالي أب عن المعلوماتية بذاته فكيف بغيره! فلا يعلم ولا يعقل ولا يفهم، فهو جلّ شأنه مبين مع نور العلم والحياة ومع نور الوجود^٣ (والعلم والحياة)^٤ والقدرة بالمباينة الصفّية، ولا شيئية للصفة بالنسبة إلى الموصوف كي يكون^٥ ثالث بين الوجود والعدم حتّى يلزم ارتفاع النقيضين؛ لأنّ حقيقة الوجود لا شيئية لها في جنب مالکها وربّها وقيومها جلّت عظمتها، فلا يلزم الارتفاع؛ لأنّ الحقائق المتباينة وحدوثها وبقائها بالوجود، وليست هي في رتبة حقيقة الوجود، وكذلك الوجود برّب^٦ العزة ومالکة وليس مالکة في رتبته.

فأساس المعارف الإلهية إلى^٧ الدعوة إلى هذا الربّ العزيز جلّت عظمتها، لا إلى حقيقة الوجود الذي هو آية من آياته / الكبرى، فعيان نور الوجود / ومكاشفته به بعد زعم تجرّد النفس والغفلة عن الإتيّة^٨ المظلمة وزعم الفناء في حقيقة الوجود، لا يكشف عن كونه^٩ ربّ العزة (إلا

١. ص، ن: - يكون.

٢. ن: - أن.

٣. ص، ن: + وسائر آياته الكمالية بالمباينة الصفّية، فلا يكون في رتبة الوجود الذي هو نقيض / العدم، فلا يلزم من مباينته تعالى مع الوجود.

٤. م: - (...).

٥. ص، م: - كي يكون.

٦. ن: + تكون.

٧. ن: بالنسبة إلى ربّ ∞ الوجود برّب.

٨. ن: يكون على ∞ إلى.

٩. ن: إتيّتها.

١٠. ن: كون الوجود هو ∞ كونه.

على توهم^١ أنه لو كان رب العزة غير الوجود لكان^٢ ثالثاً بين الوجود والعدم فيلزم الارتفاع.

فأساس^٣ كشف الصوفيّة هو البرهان بعد العيان، وقد عرفت فساده بما لا مزيد عليه.

فهذه الضلالة والجهالة للبشر لأجل إعراضهم عن باب العلم الإلهي، وهو علم القرآن بتعليم حملته، وإقبالهم إلى منسوجات^٥ الفلاسفة ومخترعات المشايخ / والمرشد، ص: ٩٠، فمقتضى العدل من الله جلّ جلاله سدّ باب العلم عليهم^٦ وإن كانوا سالكين إليه تعالى خالصاً لوجهه؛ لأنهم تركوا باب العلم^٧ وأرادوا الدخول من غير الباب^٨ فحُجِّبوا^٩، ولو عرفوا حقيقة الوجود على ما هي عليها لعرفوا كنه الحقائق وتحققها وبقائها وزوالها بالوجود^{١٠} تحت مشيئة مالك الوجود. قال الله عزّ وجلّ:

﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾^{١١}.

وقد (روي / عن ثامن الأئمة عليه السلام في هذه الآية)^{١٢}: «يعني أعمى عن الحقائق الموجودة»^{١٣} ص: ٩١

-الخبر-.

١. ن: الأعلى بتوهم ∞ (...).

٢. ن: لزم أن يكون ∞ لمكان.

٣. ن: فظهر أن أساس ∞ فأساس.

٤. ن: من البشر تكون ∞ للبشر.

٥. ن: + أفكار.

٦. ن: + وخذلانهم.

٧. ن: + الذي فتحه لهم.

٨. ن: + الذي فتحه الله لهم.

٩. ن: + وعن النبي ﷺ في رواية شريفة^(١) قال: «من طلب الهداية بغير القرآن ضلّ» (مستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٤٠، ح ٤٥٩٥).

(١). ن: الإمام؛ صحّحناه من المستدرک.

١٠. م: - بالوجود.

١١. الإسراء: ٧٢.

١٢. ن: روى الصدوق عن ثامن الأئمة أبي الحسن الرضا عليه السلام في رواية عمران الصابي فقال: - إلى أن قال: - «وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾» ∞ (...).

١٣. بحار الأنوار، ج ١٠، ص ٣١٦، ح ١؛ التوحيد، ص ٤٣٨، ح ١؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٧٥، ح ١.

فمعرفة الحقائق الموجودة أكبر الآيات، فإن حقيقة الوجود ظاهرة بذاتها لمن عرفها، وحيث ذاته لا يقتضي تحقق بعض الحقائق دون بعضها، ولا بقاء بعض الحقائق دون البعض الآخر، ولا يقتضي الاختلاف والتغير والتبدل فيما يتحقق به، ولا يقتضي وجدان غيره إياه تارةً وفقدانه أخرى، ولا اختلاف درجات معرفته لواجديه، مع أن جميع هذه ظاهرة بحقيقة الوجود /، فهذا الاختلاف في الحقائق الموجودة / إشارة إلى من بمشيئته وأمره تحقق الاختلافات؛ من تحقق بعض وعدم تحقق بعض، ومن بقاء بعض وزوال بعض، فهي إشارات إلى الملك الحي المدبر المريد الذي بمشيئته وبعمده يكون تلك الاختلافات، لا بالوجود الذي هو^٢ حاق حقيقة واحدة^٣ [و] سواء لقاطبة الممكنات.

٩٦، م: ١٥

١. م: الاختلاف.

٢. ص: - هو.

٣. ص: لحقيقته الواحدة ∞ حقيقة واحدة.

الباب الحادي عشر من أبواب الهدى

معرفة شهادة رب العزة جلّ جلاله على حقّية الرسول ﷺ ومعارفه، والقرآن العظيم و

علومه بعد الظلم العظيم / والجنابة الكبيرة من أئمة الجور على الرسول والأئمة الطاهرين
ص: ٩٣ - صلوات الله عليهم - باختلاط العلوم البشريّة وإدخالها في علومهم

فنقول: إنّه تبارك وتعالى قد صدّق وعده فهدى عامّة العلماء^١ والمحدّثين والفقهاء

- رضوان الله عليهم - إلى نفسه^٢، وعزّفهم نفسه وكمالاته بدرجات غير محصورة، وعزّفهم

بنوره / مخلوقاته، فهم سلام الله عليهم مع كمال اطلاعهم على العلوم البشريّة قاموا لحفظ

العلوم والمعارف الإلهيّة وضبط / العلوم الجديدة المعبّرة عنها بالأحاديث فنشروا

علومهم في عامّة الأئمة التابعين لرسوله، والتمسّكين بحبل ولاية الأئمة المعصومين (عليه السلام)،

و(لم يذهب أحد منهم)^٣ إلى مقالات الفلاسفة^٤ والعرفان بل أعرضوا في كتبهم وأقوالهم

وأعمالهم (عن تلك المقالات)^٥، وقد كفّروا القائلين بقدّم العالم والمنكرين للمعاد

الجسماني والقائلين بوحدة الوجود وغير ذلك ممّا ذهب إليه أهل الفلسفة والعرفان.

١. ص: حقانيّة.

٢. م: + عامّة.

٣. م: - إلى نفسه.

٤. ن: لم يذهبوا (....).

٥. ص: م، ن: الفلسفة.

٦. م: - (....).

فشهد الله عزَّ وجلَّ بحَقَّانِيَّةِ هذه المعارف والعلوم، وشهد على صدق مقالات النبي ﷺ والأئمة - صلوات الله عليهم - وعلى حَقَّانِيَّةِ القرآن بأن عَرَفَهم نفسه وجميع ما جاء به نبيِّه ﷺ، / فعان أهل الإيمان اختلاف حالات قلوبهم في درجات المعارف، وعانوا أن هذه المعارف الواردة في قلوبهم ليست بفعل أنفسهم، فإنَّ وجدان ربِّ العزة في كمالاته ووجدان نور العلم وعيان حقائق الأشياء به ليس تحت قدرة البشر بل (لأبد من تطوُّله) تعالى شأنه، فوجدان ذلك وعيانه عين شهادة الحقِّ على صدق رسوله ﷺ وأنه رسول الله، وعلى خلافة خلفاء الرسول [ﷺ] وقربهم من حضرته تعالى شأنه، فإنَّ وجدان العلم وكشف الحقائق به ووجدان ربِّ العزة عين اجتبائه تعالى إياهم / لقربه، وعين تقربهم إليه تعالى، وحصول هذا التشريف والتقرب من طريق الرسول والأئمة عليهم السلام شهادة منه تعالى على صدقهم وحَقَّانِيَّتِهِمْ وقربهم^٦ بحضرته، وذلك^٧ قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾^٨، وهذه الشهادة منه تعالى على صدق دعوى الرسالة والخلافة لأهل الإيمان يكون "بدرجات" متفاوتة حسب وجدانهم المعارف الحقَّة بنور الله جلَّ جلاله.

وفي الدعاء المأثور:

«اللهم عَرَفَنِي نَفْسَكَ / فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرَفَنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اللَّهُمَّ

ص: ٩٥

ص: ٩٦

ص: ٩٧

١. م: علموا.

٢. ن: هو بفضلُه ∞ (...).

٣. ن: + حقيقة.

٤. ص: - على.

٥. أصفناه من «م».

٦. قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اجْتَبَا رَبُّهُ﴾ (طه: ١٢٢) أي اختاره واصطفاه وقربه إليه (مجمع البحرين، ج ١، ص ٨٠).

٧. م: تقربهم منه تعالى ∞ قريبهم.

٨. ص: - وذلك.

٩. الأنعام: ١٩.

١٠. ص، م: - يكون.

١١. ص: على درجات.

عَرَفَنِي رَسُولُكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَعْرِفَنِي رَسُولُكَ لَمْ أَعْرِفْ حَجَّتَكَ، اللَّهُمَّ عَرَفَنِي
حَجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَعْرِفَنِي حَجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي^١.

١. بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ١٤٦، ح ٧٠ و ج ٩٥، ص ٣٢٦، ح ٢؛ كمال الدين، ج ٢، ص ٣٤٢، ح ٢٤؛ الكافي، ج ١، ص ٣٣٧، ح ٥.

الباب الثاني عشر^١

معرفة باب علوم القرآن وهو الجري على الفطرة

فنعول: / أساس القرآن على التذكّر بالعقل، وبالتذكّر به^٢ ذكر بالعلم الحقيقي، ورفع الله عزّ وجلّ (غفلة المتذكّر عنه فتقوم)^٣ الحجّة من الله العزيز فيفتح منه باب معرفة حقيقة الوجود، وبمعرفة تلك الأنوار يفتح باب معرفة الله^٤ به تعالى شأنه، / ومعرفة آياته ومخلوقاته به تعالى أيضاً.

آ: ٢٠

ص: ٩٨

والباب إلى ذلك هو الجري على الفطرة في كشف المراتب بالألفاظ، فإنّ من أعظم مواهب الله عزّ وجلّ في معارفه^٥ وطور خلخته وكشف مراداته هو الفطرة التي فطر الناس عليها، فبنى جميع أركان معارفه - من معرفته جلّ جلاله، و من معرفة العقل والعلم و حقيقة الوجود، و من معرفة رسوله^٦ وحججه، و من معرفة ما يقوم به معاش الخلق و معادهم - على أمر فطريّ لعامة الناس، و من هذا المجري^٧ الفطريّ جرى في كشف مراداته

١. ص، ن: + من أبواب الهدى.

٢. م: - به.

٣. ن: الغفلة عنه وبهذا تقوم ∞ (...).

٤. ص: الجبّار.

٥. ص: + وعلومه.

٦. ص: + الجري على.

٧. ص، م، ن: رسله.

٨. ص: الجري.

في كلامه وكشف مرادات^١ رسله وحججه في كلامهم، وهذا / من أعجب العجائب، وهو^٢ ص: ٩٩
الدخول على أبواب العلوم الغامضة والأمور العادية السهلة من باب واحد، من غير اتخاذ
طريقة خاصة واصطلاح مخصوص في ذلك.

فالطريقة في (كل ذلك هو الذي)^٣ صرح^٤ في كلامه في قوله عز وجل:

﴿فَظَرَّتْ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^٥.

فمن أعظم آيات حقانية دين الإسلام^٦ كونه مؤسساً على التذكر بالأمور الفطرية، إظهاراً
بأن الصانع الحكيم هو الحاكم المشرع للدين جل شأنه وتقدست / أسماؤه. ص: ١٠٠

ومن الواضح أن إفهام المقاصد في نوع البشر لا يكون إلا بالكلام، وظاهر بالفطرة / م: ١٦
الأولية أن^٧ الحقائق الخارجية^٨ [الظاهرة]^٩ بذاتها لذاتها ولغيرها - من العقل والفهم و
الشعور والحياة والعلم والوجود والقدرة - "نظير ظهور نور الشمس للبشر حال الغفلة عن
النور والتوجه بالمنورات"، فالتكلم^{١٠} حال الإخبار عنه^{١١} يشير إليه بلفظه^{١٢} الذي وضع له^{١٣}

١. ص: مراد.

٢. ن: من جهة ∞ وهو.

٣. ن: ذلك كله هي الفطرة كما ∞ (...).

٤. ن: + بذلك.

٥. الروم: ٣٠.

٦. ن: + هو.

٧. ص: + ظهور.

٨. ن: الخارجة عن الذهن ∞ الخارجية.

٩. المتن: الظاهر، صحنائه من «م» و«ن».

١٠. ن: + تكون.

١١. ن: إلى المنورات.

١٢. ن: فإن المتكلم.

١٣. ن: عن الأشياء.

١٤. ن: إليها بلفظها.

١٥. ن: لها.

من غير نظر منه إلى الصورة الذهنية، فيكون المعنى والمراد نفس الحقيقة الخارجية؛
 كلفظ الشمس مثلاً، فيراد^٢ بلفظها نفس ذلك الجرم النوري (من غير توسط صورة متعقّلة
 ص: ١٠١ ومتصورة)^٣، فكذا الحال في ألفاظ الحقائق / الخارجية النورية [الظاهرة]^٤ بذاتها يشار
 ص: ١٠٢ بألفاظها إلى نفس الحقائق الخارجية / من غير تصوّر لشيء أصلاً. فالمراد بلفظ العقل و
 العلم كلّما ورد في القرآن والروايات (من حَمَلَة علوم القرآن)^٥ هو النور الخارجي^٦. ولا بدّ من
 الإشارة إلى ذلك النور والتذكّره، فنقول:

كلّ عاقل^٧ بعد مضيّ زمان من حال طفوليّته^٨ التي لا يجد في تلك الحال حسن أفعاله
 آ: ٢١ وقبحها، (يصل إلى / رتبة من السنّ فيجد)^٩ ما كان فاقداً له (في الزمن السابق؛ وهو التميّز
 ص: ١٠٣ بين الحسن والقبح^{١٠} في أفعاله أو أفعال غيره، فبالبداهة الأولى ما كان سابقاً واجداً لحسن
 الأفعال وقبحها، والآن قد صار واجداً لذلك، فلا بدّ / وأن ينتهي ذلك الوجدان إلى شيء
 كاشف للحسن والقبح، والكاشف للشيء هو النور الظاهر بذاته، فهذا النور الكاشف ما
 كان ظاهراً للطفل حال طفوليّته وبعدها يظهر له حين توجّهه إلى الفعل الحسن والقبح^{١١}،
 فيعرف بذلك النور^{١٢} حسن الإحسان وقبح الظلم، وقد يفقده في^{١٣} حال الغضب الشديد

١. ن: + عن الذهن.

٢. ن: يراد.

٣. ن: ولا يكون المعنى بالفطرة عند الناس أولاً هو الصورة الذهنية ثم يتوسطها إلى الموجود الخارجي ∞ (...).

٤. المتن: الظاهر، صحّحناه من «ن».

٥. ن: - (...).

٦. ن: الذي يجده روح الإنسان ∞ الخارجي.

٧. ن: إنسان.

٨. ص: الطفوليّة.

٩. ن: فيصل إلى سنّ يجد ∞ (...).

١٠. ص: القبح.

١١. ن: فيتميّز بين الحسن والقبح في أفعاله وأفعال غيره فلا بدّ أن يتوجّه إلى شيء وجد بعد ما كان فاقداً له سابقاً
 فيتميّز الآن بين الحسن والقبح العقليّ، نعم وجد نوراً ظاهراً بذاته وكاشفاً لغيره وهو نور العقل ∞ (...).

١٢. م: الشعور.

١٣. م، ن: - في.

والشهوة الشديدة^١ فيصدر منه (فعل^٢ القبيح^٣، ثم بعد ذهاب تلك الحالة يظهر له ويجد أن ما فعله كان قبيحاً؛ هذا كله فيما إذا توجه / بذلك النور إلى نفس الفعل فيرى حسنه أو قبحه)^٤، وهذه درجة ضعيفة من معرفة^٥ نور العقل (وهي ما يمتاز به الحسن والقبيح. وأما معرفته بحق المعرفة القويّة أن يتوجه إلى النور نفسه ولا يشغله المنوّرات بذلك النور من الأفعال الحسنة والقبيحة، فيرى النور ويتوجه به إليه بالتوجه الموضوعي فيعرف النور به حق المعرفة)^٦.

{وهكذا نور العلم، فإنّ كلّ أحد بعد الجهل بشيء كائناً ما كان يجد نوراً مظهرّاً له بعد ما كان فاقداً له، فهو نور العلم، وبه يعرف ما جهله، وهذا ظهور نور العلم بذاته / في الاستضاءة منه لرفع الجهل عن الشيء، وفي هذا الحال^٧ يغفل العالم عن النور العلميّ ويحتجب عنه بالتوجه إلى المعلومات، ولكن في عين الحال لتوجه به إليه بالنظر الموضوعي والإغماض عن المعلوم والتوجه به^٨ إلى نفس النور يجد^٩ النور^{١٠} حقّ الوجدان والمعرفة.

وهكذا الوجود، فإنّ كلّ أحد لا يخفى عليه ما يراد من هذا اللفظ من أنّه نقيض العدم ولا ثالث لهما^{١١} في رتبتهما، وبالبداهة وبالفطرة معنى لفظ الوجود هو المصداق الظاهر

١. ن: الغالبة أيضاً ∞ الشديدة.

٢. م: الفعل

٣. ص: - القبيح.

٤. ن: أفعالاً لا يجد في تلك الحالة قبحها، فلما ذهبت تلك الحالة وتوجه إلى الفعل يصير نادماً، فلما توجه بهذا النور الفطري يرى حسن أفعاله وقبحها ∞ (...).

٥. ن: لمعرفة ∞ من معرفة.

٦. ن: أما معرفة نور العقل حقّ المعرفة إذا توجه بذلك النور إلى نفسه ولا يشغله المنوّرات؛ أي الأفعال الحسنة والقبيحة، فيتوجه بذلك النور إلى نفس النور فيجده أنّه نور ظاهر بذاته مظهر لغيره ∞ (...).

٧. المتن: + لا، صحتحناه من «م».

٨. م: - به.

٩. ص، م: العلميّ فيجد ∞ يجد.

١٠. م: + العلميّ.

١١. ص، م: بينهما.

ص: ١٠٦ بذاته لكل أحد لا المفهوم المتصور، / وهذا طريق معرفة رب العزة؛ فإنّ البشراح البأساء والضراء يجد بفطرته الأولى من يتضرّع إليه بعد فقدانه إياه، وهو الذي يجأ إليه الإنسان ويلجأ إليه عند شدائده، (ويتضرّع إليه)^٢ عند عدم الركن الوثيق بنظره، ويأوي إليه عند قطع الآمال، وكل اسم يشار به إلى رب العزة وكمالاته فهو إشارة إليه من حيث ذاته إلى حيث ذلك الكمال الذي يعرفه الإنسان بذلك الكمال؛ كالقيوم والقادر والقريب والرحيم والرؤوف والعزيز والحكيم، وإلا فالذات والكمالات غير متناه إلى حدّ.

ص: ١٠٧ وهكذا الأمر في الحياة / والقدرة والشعور والفهم، فألفاظ تلك الحقائق علامات و إشارات يشير الإنسان بها إلى تلك الحقائق أولاً وبالذات، ويكون المعنى والمراد هي الحقائق الخارجية، وهذا كاشف عن وضع تلك الأسماء لتلك الحقائق. / والظاهر أنّ سائر اللغات انحرف من اللغة العربيّة التي هي لغة قديمة في العوالم السابقة^٣، وكانت بإلهام الله تعالى، وهي مستعملة بالفطرة فيما ذكرنا، وسائر / الحقائق الظاهرة بنور العلم من الجواهر والأعراض وتحققها وثبوتها وبقاؤها التي هي من أعراضها - لظهور أنّ البقاء عين الكون الثاني، وهو من الأعراض -^٤ يشار إليها بألفاظها أولاً وبالذات، فليس المعنى و

١. ص: يفزع.

٢. م: (...) -.

٣. إشارة إلى الروايات الشريفة في هذا الباب، ومنها ما عن ابن فضال، عن عمر بن أبان، عن بعضهم، قال: كان خمسة من الأنبياء سريانين: آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم، وكان لسان آدم العربيّة، وهولسان أهل الجنة، فلما عصى ربه أبدله بالجنة ونعيمها الأرض والحرث، ولسان العربيّة السريانية (بحار الأنوار، ج ١١، ص ٥٦، ح ٥٧؛ الاختصاص، ص ٢٦٤)؛ ومنها عن عليّ عليه السلام، سأل الشاميّ أمير المؤمنين عليه السلام عن أول من قال الشعر؟ قال: «آدم»، فقال: وما كان شعره؟ قال: «لما أنزل إلى الأرض فرأى تربتها وسعتها وهاها وقتل قابيل هايل فقال آدم عليه السلام:

تغيّرت البلاد و من عليها فوجه الأرض مغبرّ قبيح
تغيّر كلّ ذي لون و طعم و قلّ بشاشة الوجه المليح

(بحار الأنوار، ج ١١، ص ٢٣٣، ح ١٤ و ج ١٠، ص ٧٧، ح ١؛ علل الشرايع، ج ٢، ص ٥٩٤، ح ٤٤؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ٢٤٢، ح ١).

٤. ص: - و.

٥. ص: + التي.

المقصود منها 'إلا الحقائق أنفسها وثبوتها، فلا يكون الألفاظ إلا علامات للخارجيات كائنة ما كانت، وعلى هذه الفطرة دار استعمال ألفاظ الكتاب والسنة.

و بهذا يُعَلَمُ أَنَّ الاستدلال لرب العزة^٢ ليس من باب الاستدلال بالأمر / المتصور و ص: ١٠٩
التصديق به على الذات المتصور بوجه كما عليه أساس الحكمة، بل الاستدلال^٣ بها ليس
إلا بالإشارة إلى الحقائق المكشوفة بالعقل والعلم؛ فإنهما كاشفان عن الجزئيات، وليس / م: ١٧
الاستدلال بها إلا من جهة أَنَّ حيث ذاتها الإشارة إلى من بمشيئته التحقق والحقيقة، لامن
باب المعلولية والمجعولية كما أَنَّ^٤ عليه أساس الفلسفة. {^٥

١. م: - منها.

٢. ص: + بالآيات.

٣. ص: + له.

٤. م: - ليس إلا.

٥. ص: - أَنَّ.

٦. ن: وهكذا يكون نور العلم، فالإنسان إذا علم شيئاً بعد الجهل به يجد نوراً ظاهراً بذاته مظهرٌ لذلك الشيء بعد ما كان فاقداً له، وهذا النور غير الأنوار الظاهرية، نور يستضيء به الروح، وهو رافع للجهل، يكون الإنسان في حال التوجه إلى المعلومات غافلاً عنه، ولكن إذا توجه إلى ذلك النور بنفس النور وغمض عن التوجه إلى المعلوم يجد نور العلم حق الوجدان بأنه صرف الظهور والمظهرية، وهكذا الوجود فإن الإنسان يجد من هذا اللفظ أَنَّ الوجود هو نقيض العدم، ويكون معنى الوجود هو المصداق الظاهر بذاته، ولا يكون معنى لفظ الوجود المفهوم المتصور في الذهن، بل الوجود هو الذي ظاهر بذاته عند كل أحد يعرفونه به لا بغيره، يعرفونه بالفطرة أنه نقيض العدم.

و المقصود من الوجود هو الذي يرادف لفظه في الفارسية «هستي» [في]^(١) مقابل «نيستي» وأما سائر الأشياء المظلمة الذات تكون موجودات بالوجود وقوامها بالوجود الذي خلقه الله، وليس ذات الموجودات ذات الوجود الذي يناقض العدم، بل الموجودات أشياء ثابتات باقيات بمشيئة الله تعالى، وليست هذه الموجودات في رتبة الوجود بل رتبة الموجودات متأخرة عن رتبة الوجود؛ فإنها موجودات بالوجود، كما أَنَّ الوجود الذي هو ظاهر بذاته عندنا ليس في رتبة خالقه الذي هو الله تعالى أيضاً، بل رتبته متأخرة عن رتبة خالقه، فإن ذاته هو الظاهر بذاته عند كل أحد ولكن ذات الله تعالى محجوبة [ة] بالمدارك عن كل أحد.

ففي الرواية عن تحف العقول، قال الحسين بن علي - صلوات الله عليهما -: «احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار» (بحار الأنوار، ج ٤، ص ٣٠١، ح ٢٩؛ تحف العقول، ص ٢٤٥).

وفي كتاب حق اليقين للشبّر، قال الإمام الباقر (عليه السلام): «كُلُّ ما يميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم، مردود إليكم» (حق اليقين، ج ١، ص ٤٧).

فالوجود الذي هو أظهر الأشياء عندنا لا يكون هو ذات الله تعالى، بل هو مخلوق لله، ولكن ليس خلقته كخلق سائر الأشياء الموجودة، ورتبة الوجود متأخرة عن رتبة الخالق، ولذا لا يكون الخالق ثالثاً بين الوجود والعدم حتى
←

فهذا الذي ذكرنا من الجري على الفطرة في كشف مرادات القرآن والروايات هو باب
الأبواب / في علوم القرآن، وعلى ذلك أُتِسِّتْ^١ أبواب الهدى لا على ما اصطُح عليه
اليونانيون في (علومهم المدونة كما ستعرف إن شاء الله تعالى)^٢.

ويدل على ما ذكرنا^٣ ما في الكافي^٤ مسنداً عن محمد بن سنان، قال: سألت عن الاسم
ما هو؟ قال:

«صفة لموصوف»^٥.

رواية نعتل العالم اليهودي عن النبي نص في المدعى^٦.

→ يكون الله تعالى رافعاً للنقيضين [الذين]^(١) يمنع رفعهما، بل رتبته المخلوقية ورتبة الله تعالى الخالقية، وسيأتي
في الباب السابع عشر مزيد بيان إن شاء الله.

ومعرفة العقل والعلم يعلم أن الاستدلال لرب العزة ليس من باب الاستدلال بالأمر المتصور الذي وقع التصديق
به في الذهن على الذات المتصور بوجه، كما أن على هذا يكون أساس الحكمة البشرية، بل الاستدلال له تعالى
ليس إلا بإشارة الألفاظ أولاً إلى الحقائق المكشوفة بنور العقل والعلم؛ أي الموجودات، فإن العقل والعلم يكشفان
عن الجزئيات الخارجية عن الذهن، ثم الاستدلال بهذه الموجودات على الرب العزيز من حيث إن ذات هذه
الموجودات الإشارة إلى من بمشيئته يكون تحقق الأشياء وحقيقتها، لا من باب المعلولية والمجعلية بأن يتصور
الإنسان أن هذا معلول ومجعول وكل معلول لابد له من علة، فالذهن يحكم بأن العلة الناقمة لهذا هو الله تعالى، كما
أن على هذا يكون أساس الفلسفة البشرية ∞ {...}.

(١). ن: در، صححنه. (٢). ن: الذي، صححنه.

١. ن: يكون أساس كتاب ∞ أُتِسِّتْ.

٢. ن: معاني الألفاظ هي الخارجيات الموجودة ∞ (...).

٣. ن: + من أن الألفاظ إشارات إلى الخارجيات عن الذهن.

٤. ن: + في باب حدوث الأسماء.

٥. الكافي، ج، ص ١١٣، ح ٣؛ التوحيد، ص ١٩٢، ح ٣؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٢٩، ح ٢٥؛ معاني الأخبار،
ص ٢، ح ١؛ بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٥٩، ح ٣.

٦. هذه إشارة إلى الرواية الشريفة عن ابن عباس، قال: قدم يهودي على رسول الله ﷺ يقال له نعتل، فقال: يا
محمد، إني سائلك عن أشياء تجلج في صدري منذ حين، فإن أنت أجبتني عنها أسلمت على يدك، قال: «سل
يا أبا عمار»، فقال: يا محمد، صف لي ربك، فقال ﷺ: «إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وكيف
يوصف الخالق الذي يعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحله، والأبصار عن الإحاطة به؟!
جل عما يصفه الواصفون، نأى في قربه، وقرب في نأيه، كيف الكيفية فلا يقال له: كيف، وأين الأين فلا يقال له:
أين، هو منقطع الكيفية والأنونية، فهو الأحد الصمد كما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعته، لم يلد ولم
يولد ولم يكن له كفواً أحد»، قال: صدقت يا محمد، أخبرني عن قولك: إنه واحد لا شبيه له، أليس الله واحداً و
←

وفيه أيضاً مسنداً [عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا] عبدالله عليه السلام [عن أسماء الله تعالى واشتقاقها: «الله» ممّا هو مشتق؟ فقال:

«يا هشام، «الله» مشتق من إله، وإله يقتضي مألوهاً، والاسم غير المسمّى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً، / ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين، فمن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد. أ فهمت يا هشام؟»^١ [- الحديث -]^٢.

وفي (البحار عن التوحيد والعيون، عن ثامن الأئمة - صلوات الله عليه - في رواية شريفة، قال:)^٣

«إنما التشبيه في المعاني، فأما في الأسماء فهي واحدة»^٤.

و(عنه أيضاً مسنداً عنه - صلوات الله عليه - في رواية شريفة، قال:)^٥:

«إن الله تبارك وتعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلاف المعاني، و ذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين / مختلفين، والدليل على ذلك قول الناس الجائز عندهم السائغ، وهو الذي خاطب الله عز وجل به الخلق فكلمهم

→ الإنسان واحداً؟ فوحداً تشبهت وحدانية الإنسان. فقال عليه السلام: «الله واحد وأحد في المعنى، والإنسان واحد ثنوي المعنى؛ جسم وعرض وبدن وروح، فإنما التشبيه في المعاني لا غير». قال: صدقت يا محمد (بحار الأنوار، ج ٣، ص ٣٠٣، ح ٤٠، ج ٣٦، ص ٢٨٣، ح ١٠٦؛ كفاية الأثر، ج ١، ص ١١؛ العدد القويّة، ج ١، ص ٨١).
١. الكافي، ج ١، ص ١١٤، ح ٢؛ الاحتجاج، ج ٢، ص ٣٣٣؛ التوحيد، ص ١٩٢، ح ٥ و ص ٢٢٠، ح ١٣؛ بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٥٧، ح ٢.
٢. ن: + وفي التوحيد مثل هذه [الروايتان]^(١).

(١). ن: الروايتين، صحّحناه.

٣. ن: الكافي في باب بعد باب معاني الأسماء مسنداً عن الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن صلوات الله عليه - إلى أن قال - : «يا فتى أحلت ثبوتك الله» ∞ (...).

٤. بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٧٣، ح ٢ و ص ٢٩١، ح ٢١؛ التوحيد، ص ١٨٥، ح ١؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٢٨، ح ٢٣؛ الكافي، ج ١، ص ١١٩، ح ١.

٥. ن: + وفي كتاب التوحيد مسنداً مثله.

٦. ن: في الكافي مرسلأ وفي التوحيد مسنداً عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه - إلى أن قال - ∞ (...).

بما يعقلون ليكون عليهم حجة في تضییع ما ضیعوا، وقد یقال للرجل: كلب و حمار وثور و سُكْرَةٌ^١ و علقمة^٢ و أسد، كل ذلك على خلافه؛ لأنه لم تقع الأسماء على معانيها التي كانت بُنيت عليها؛ لأن الإنسان / ليس بأسد ولا كلب» - إلى أن قال: - «فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العلم واختلف المعنى» - إلى أن قال: - «فقد جمعنا الاسم ولم يجمعنا المعنى»^٣ - إلى آخر الرواية -.

آ: ٢٣

ص: ١١٣

فقد تكرر فيها التصريح بوحدة اللفظ واختلاف المعنى، فهي صريحة في أن المعنى والمقصود والمراد هي الحقيقة الخارجية، (لا المتصور المعقول كما هو باب من أبواب الردى)^٤ في العلوم البشرية.

وفي (البحار مسنداً عن التوحيد، مسنداً)^٥ عن غير واحد، عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه -: «من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم ولم يعبد المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء / عليه بصفاته التي يصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرّ امره وعلايته، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام). وفي حديث آخر: «أولئك هم المؤمنون حقاً»^٦.

ص: ١١٤

فالجري على الفطرة^٧ هو الباب^٨ في العلوم الإلهية.

أقول: ومن الواضح أن المعنى في الرواية هو الهوية الخارجية جلّت عظمتها، فعبادته

١. السُّكْرَةُ: الواحدة من السُّكْرِ كتاب العين، ص ٤٣٥.

٢. العَلَقَمُ: شجر الخنظل، والقطعة منه عَلَقَمَةٌ، وكلُّ مُرْعَلَمٍ (لسان العرب، ج ١٢، ص ٤٢٢).

٣. بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٧٧، ح ٥؛ التوحيد، ص ١٨٧، ح ٢؛ عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج ١، ص ١٤٦، ح ٥٠؛ الكافي، ج ١، ص ١٢٠، ح ٢.

٤. ن: + بالألفاظ.

٥. ن: وليس المعنى هو المتصور المعقول كما هو (...).

٦. ن: الكافي في باب المعبود مسنداً عن الحسن بن محبوب عن ابن رباب و (...).

٧. بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٦٦، ح ٧؛ التوحيد، ص ٢٢٠، ح ١٢؛ الكافي، ج ١، ص ٨٧، ح ١.

٨. ن: + و رواه في التوحيد.

٩. ن: + باستعمال الألفاظ وجعلها إشارة إلى الحقائق الموجودة الخارجة عن الذهن.

١٠. ن: + الهدى.

هو التوحيد، وأما (المعنى بمعنى الصورة)^١ المتصورة والمعقولة (فعبادته^٢ عين العبادة بالتوهم^٣، فينتج^٤ أن المعنى هو الحقيقة الخارجية لا المتصورة المعقولة)^٥.

فالروايات المباركة جري على الفطرة في باب استعمال الألفاظ في المعاني الخارجية / من دون توسط أمر من الصور الذهنية، فالألفاظ إشارات إلى الخارجيات (لا إلى المتصورات والمعقولات. والحمد لله كما هو أهله)^٦.

١. ن: الصور ∞ (...).

٢. ن: فعبادتها.

٣. ن: + التي ذكرها الرواية.

٤. ن: فالنتيجة.

٥. م: - (...).

٦. ن: رأساً ∞ (...).

الباب الثالث عشر^١

معرفة أن أساس العلوم الجديدة الإلهية على امتناع معرفة الحقائق^٢ النورية (إلا بها و امتناع معرفة غيرها)^٣ إلا بتلك الأنوار^٤

(فنقول: أساس العلوم الإلهية على امتناع معرفة الحقائق النورية إلا بها، وأن الأساس على معرفة رب / العزة برب العزة، ومعرفة العقل بالعقل، ومعرفة العلم بالعلم، ومعرفة الوجود بالوجود، ومعرفة الحقائق الغير النورية برب العزة جل شأنه وبالأنوار العلمية و العقلية أولاً وبالذات من غير تصوّر ولا تصديق، بل التصوّرات والتصديقات حجاب عن المعارف بالأنوار؛ كالسحاب عن ضوء الشمس).^٥

وأما أساس العلوم البشرية على الوجود و الماهية المصطلحة^٦ الموهومة، و على التصوّر والتصديق، و لابدئية^٧ انتهاء التصديقات إلى التصوّرات، و لزوم انتهاء النظريات

١. م، ن: + من أبواب الهدى.

٢. م: + الخارجية.

٣. ن: من العلم و العقل و الشعور و الفهم إلا بنفسها، و امتناع معرفة غيره هذه الأنوار من سائر الموجودات ∞ (...).

٤. ن: + و امتناع معرفة رب العزة إلا به تعالى شأنه.

٥. ن: فإن معرفة العقل يكون بالعقل، و معرفة العلم بالعلم، و معرفة الوجود بالوجود، و معرفة الله تعالى به تعالى، و معرفة الحقائق الغير النورية - أي الموجودات - يكون بنور الله و بالأنوار العقلية و العلمية أولاً وبالذات من غير تصوّر و تصديق، بل التصوّرات و التصديقات حجاب عن المعرفة بالأنوار كما أن السحاب حاجب عن ضوء الشمس ∞ (...).

٦. ن: الاصطلاحية.

٧. ن: - و لابدئية.

إلى البديهيّات، وبواسطة^١ امتناع التصديق / من دون تصوّر، فكلّ أمرٍ لا بدّ من تصوّره ولو بوجهٍ، فتوهموا على هذا الأساس أنّ للوجود مفهوماً متصوّراً يكون هو الحاكي / عن حقيقة الوجود الذي توهموا أنّه ربّ العزّة سبحانه وتعالى، (ولهذا وضعوا^٢ في)^٣ علومهم باباً لتلك [العلوم]؛ (وهو أنّهم زعموا أنّ الواضع)^٤ لا بدّ له من تصوّر الألفاظ^٥ وما يريد وضع الألفاظ له،^٦ والمتصوّر هو المعنى^٧، فلو كان المتصوّر حيث وجود الشيء يكون المعنى وجهاً من وجوهه؛ لامتناع / تصوّر حقيقة الوجود، ولو كان^٨ من سنخ الماهيّات [يكون]^٩ المفهوم / والمعنى "عين الماهيّة الخارجيّة، لعدم النظر إلى وجوده العقليّ في وضع الألفاظ، و بهذه الجهة صارت الألفاظ موضوعة عندهم في المعاني^{١٠} المتصوّرة ومستعملة فيها حتّى في الأعلام الشخصيّة، ولهذا قسّم الأدباء معاني الألفاظ إلى المستقلّ^{١١} بالمفهوميّة وغير المستقلّ بها، ولهذا السرّ كانت الألفاظ المستعملة في ربّ العزّة جلّ شأنه وفي غيره تعالى^{١٢} بمعنى واحد: كالوجود والعالم والقادر والسميع والبصير وغيرها^{١٣}.

١. ن: من جهة ∞ بواسطة.

٢. م: - وضعوا.

٣. ص: فتحوا بهذه الجهة من ∞ (...).

٤. المتن: العلم، صحّحناه من «ص»: ن: لذلك العلم.

٥. ن: لأنّ الواضع يزعمهم ∞ (...).

٦. ن: + تصوّر.

٧. ن: + هذا.

٨. ن: + حقيقة.

٩. ن: + المتصوّر.

١٠. المتن: عين، والأصحّ ما أثبتناه من «ص» و «ن».

١١. ن: - والمعنى.

١٢. ن: + والمفاهيم.

١٣. ص: + بها.

١٤. ن: + عندهم.

١٥. قال السيّد الخوئي^{رحمته الله}: لا ريب في أنّ الواضع لا بدّ له من تصوّر اللفظ وتصور المعنى عند إرادته الوضع، أمّا تصوّر اللفظ فسيأتي الكلام فيه، وأمّا تصوّر المعنى ولحاظه فيعتبر عنه اصطلاحاً بالوضع، فثارة يكون الوضع عامّاً و كليّاً، وأخرى يكون خاصّاً و جزئياً، وعلى كلّ من التقديرين ثارة يكون الموضوع له عامّاً، وأخرى خاصّاً، فالأقسام أربعة. هذا من الأمور المصترحة في الكتب الأصوليّة (دراسات في علم الأصول، ج ١، ص ٣٣-٣٥).

ص: ١١٩

وقد سمعت بصريح الروايات اختلاف^١ المعنى في تلك الألفاظ^٢، ولا جامع / بين الخالق والمخلوق حتى يكون المعنى واحداً، (إطلاق اللفظ المستعمل في المخلوق بنحو الحقيقة يكون في الخالق بنحو المجاز والعناية، ولأجل عدم التشبيه في ذات الباري جلّ اسمه ذكر في الأحاديث قيود^٣ حين إثبات هذه الكمالات له)^٤؛ لئلا يلزم التشبيه، كما يقال: «شيء بحقيقة الشيئية»^٥ احترازاً عن الشيئية في المخلوق حيث إنها فيه بالغير، فالشيئية في الخالق جلّ شأنه هي الشيئية الحقيقية، وفي غيره هي الشيئية بالغير ولا شيئية له، وفي إطلاق موجود أو كائن لا من عدم، وفي / إطلاق السميع والبصير لا بآلة، وهكذا في مثل هذه الإطلاقات يحترزون بهذه القيود عن التشبيه.

ص: ١٢٠

→ راجع أيضاً: بحوث في علم الأصول، ج ١، ص ٢٣؛ فوائد الأصول للنايني، ج ١، ص ٢٩-٣٣؛ مجمع الأفكار، ج ١، ص ١٨-٢٢؛ منتقى الأصول، ج ١، ص ٧٣-٨٢؛ هداية المسترشدين، ص ٢٩-٣٥؛ الحاشية على تهذيب المنطق، ص ٢٠٦-٢١٥؛ شرح مطالع الأنوار في المنطق، ص ٢٩-٣١.
١. ن: أن ∞ اختلاف.

٢. ن: + مختلفة كما كانت في رواية الكافي والتوحيد عن الحسين بن خالد، قال عليه السلام: «فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم واختلف المعنى»، وقال في تلك الرواية أيضاً: «فقد جمعنا الاسم ولم يجمعنا المعنى» الخ (الكافي، ج ١، ص ١٢١، ح ٢؛ التوحيد، ص ١٨٨، ح ٢؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٤٧، ح ٥٠؛ بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٧٧، ح ٥٠).
٣. م: - قيود.

٤. ن: ولأجل عدم التشبيه بين الخالق والمخلوق ذكر في الأحاديث قيود حين إثبات هذه الكمالات للباري ∞ (...).

٥. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال للزنديق حين سأله: ما هو؟ قال: «هو شيء بخلاف الأشياء، أرجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية، غير أنه لا جسم ولا صورة، ولا يحس ولا يجس، ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركه الأوهام، ولا تنقصه الدهور، ولا تغيره الأزمان». فقال له السائل: فتقول: إنه سميع بصير؟ قال: «هو سميع بصير، سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه، ليس قولي: "إنه سميع يسمع بنفسه وبصير يبصر بنفسه" أنه شيء والنفس شيء آخر، ولكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولاً وإفهاماً لك إذ كنت سائلاً، فأقول: إنه سميع بكله، لا أنّ الكل منه له بعض ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنّه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى». قال له السائل: فما هو؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: «هو الرب وهو المعبود، وهو الله، وليس قولي: "الله" إثبات هذه الحروف: ألف ولام وهاء، ولا راء، ولا باء، ولكن أرجع إلى معنى شيء خالق الأشياء وصانعها ونعت هذه الحروف، وهو المعنى، سمي بالله الرحمن والرحيم والعزیز وأشباه ذلك من أسمائه، وهو المعبود جلّ وعزّ» (الكافي، ج ١، ص ٨٣، ح ٦؛ التوحيد، ج ١، ص ٢٤٣، ح ١؛ بحار الأنوار، ج ١٠، ص ١٩٤، ح ٣).

وفي موضع^١ قالوا عليه السلام: «وجوده إثباته»^٢ حذراً من معنى الوجود وكونه جلّ شأنه حقيقة الوجود، كما قالوا به في علوم البشرية، فقالوا عليه السلام:^٣ «وجوده إثباته»^٤، لا كما زعموا^٥ أنه هو حقيقة الوجود^٦.

ولما كان أساس الوضع والاستعمال عندهم (على ذلك صار الاستعمال عندهم عبارة عن تنزّل المعاني)^٧ عن مرتبة البساطة العقلية إلى مرتبة النفس ومقام التفصيل^٨، ثم تتجسّد في قوالب^٩ الألفاظ، فالاستعمال^{١٠} هو لقاء المعاني بالألفاظ، والألفاظ فانية / في

ص: ٢١

١. ص: + آخر.

٢. هذه العبارة مقطع من الرواية في البحار عن الاحتجاج عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - صلوات الله عليهما - في خطبة قال: «دلّله آياته، ووجوده إثباته، ومعرفته توحّده، وتوحيده تميّزه من خلقه، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة، إنّه ربّ خالق غير مربوب مخلوق، ما تصوّر فهو بخلافه»، ثم قال بعد ذلك: «ليس ياله من عرف بنفسه، هو الدالّ بالدليل عليه والمؤدّي بالمعرفة إليه» (بحار الأنوار، ج ٤، ص ٢٥٣، ح ٧؛ الاحتجاج، ج ١، ص ٢٠١)؛ إيضاح: قوله عليه السلام: «ووجوده إثباته» لعلّ الوجود مصدر بمعنى الوجدان، يقال: وجده وجوداً ووجدنا أي أدركه؛ أي ليس يمكن من وجدان كنه ذاته إلا إثباته، ويحتمل أن يكون الحمل على المبالغة؛ أي وجوده ظاهر مستلزم للإثبات. قوله عليه السلام: «بينونة صفة» أي تميّزه عن الخلق بمباينته لهم في الصفات لا باعتزاله عنهم في المكان. و«المؤدّي» على اسم الفاعل ويحتمل اسم المفعول (بحار الأنوار، ج ٤، ص ٢٥٣).

٣. ص: - (...) .

٤. بحار الأنوار، ج ٤، ص ٢٥٣، ح ٧؛ الاحتجاج، ج ١، ص ٢٠١.

٥. ص: + في العلوم البشرية.

٦. م: - هو.

٧. ن: قالوا عليه السلام: «شيء بحقيقة الشيئية» احترازاً عن التشبيه بالشيئية في المخلوق، حيث إنّ الشيئية في المخلوق تكون بالغير والشيئية في الخالق تكون بذاته، ولا جامع بينهما إلا في اللفظ، وكذا في إطلاق لفظ الموجود والكائن، قالوا: «كائن لا من عدم» فبعض الألفاظ في العلوم البشرية تكون مشتركاً معنوّياً بين الخالق والمخلوق؛ كلفظ الحقّ والحقيقة والواقعية والذات والوجود، لأنّ المعنى عندهم هو المفهوم المتصوّر بوجه في الذهن، وقالوا: كلّما كان في خارج الذهن فهو مصداق لهذا المفهوم الكلّي، والمصاديق مختلفة، ولكن الروايات صريحة في أنّ المعنى أولاً بالذات هو الخارجيات، ولذا قالوا بأنّ اللفظ مشترك بين الخالق والمخلوق والمعنى مختلف، فإطلاق هذه الألفاظ على المعاني الخارجية يكون في الخالق والمخلوق في واحد على الحقيقة وفي واحد مجازاً، ولا بدّ في الإطلاق المجازي من العناية، ولذا يقال: شيء بحقيقة الشيئية، أو موجود لا من عدم، أو وجوده إثباته ∞ [...].

٨. ن: كما سمعت قالوا بأنّ استعمال الألفاظ يكون بتنزّل المعاني ∞ (...).

٩. ن: فتفضّل ∞ ومقام التفصيل.

١٠. ن: تتجسّد بقوالب.

١١. ن: + عندهم.

المعاني لدى الاستعمال^١.

٢٥: آ

[وقالوا: هذه النزولات^٢ / هي قوس النزول للمعاني حسب التطوّرات الوجوديّة، وزعموا أنّ مقام الاستفادة هي عبارة عن تجرّد المعاني بخلع كسوة الألفاظ، والصعود إلى مرتبة النفس - أي نفس المخاطب - فيفهمها، ثمّ تصعد إلى المرتبة العقليّة فتتحد^٣ معها و تصل من مقام التفصيل إلى^٤ مرتبة الجمع والبساطة، وهذا هو قوس الصعود عندهم^٥.

وهذان القوسان في المعاني والألفاظ أخذنا من التكوينيّات في نزول الوجود من [المقام]^٦ الربوبيّ بزعمهم إلى مقام العقل / والنفس وعالم الأفلاك، والعناصر إلى رتبة الهيولى الأولى، وهذا قوس النزول، ثمّ الصعود من مقام الهيولى إلى مقام اللاهوت^٧، و استدلّوا عليه بقوله عزّ وجلّ: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾^٨.

س: ١٢٢

١. ن: النفسيّة ∞ لدى الاستعمال.

٢. م: التنزّلات.

٣. م: وتتحد.

٤. م: + مقام.

٥. قال المحقّق النائيّ رحمه الله - على ما في تقريراته - : إنّ المعنى يطلق على نفس المعاني المجرّدة في العقل التي جرد عنها جميع ما يلازمها من المادّة ولوازمها، فزيد الخارجيّ الذي يجرد عنه جميع ما يلازمه يعبر عنه بالمعنى سواء وضع له لفظ أم لا، استعمل فيه اللفظ أم لا، وعند الاستعمال ينزّل هذا المعنى المجرد إلى عالم الوجود الخارجيّ أيضاً بتوسط اللفظ، فكان المتكلّم يلقي المعنى في الخارج، ولذا قيل بأنّ للشيء أنحاء من الوجود عدّ منها الوجود اللفظيّ، فزيد له قوس صعوديّ من الخارج إلى الحسّ المشترك ومنه إلى الخيال ومنه إلى عالم العقل قبل الاستعمال، وله قوس نزوليّ حين الاستعمال (أجود التقريرات، ج ١، ص ١٣).

٦. المتن: مقام، صحّحناه من «ص».

٧. فمراتب البدء بعد المبدأ الأوّل المحيط بكلّ شيء خمس: مرتبة العقول المفارقة جميعاً من العقل الأوّل إلى العقل الأخير، وبعدها مرتبة النفوس السماوية الناطقة العاقلة؛ من نفس الفلك الأعلى إلى نفس الفلك الأدنى، وبعدها مرتبة النفوس المنطبعة الفلكيّة، وبعدها مرتبة الصور الجرميّة الجوهريّة؛ من صورة الفلك الأقصى إلى صور العناصر، وبعدها مرتبة الهيوليّات؛ من هيولى الفلك الأعلى إلى الهيولى المشتركة العنصريّة الواحدة بالشخص، وعندها تنتهي مراتب السلسلة البدئيّة، وتبتدأ من بعدها سلسلة العود؛ أعني التوجّه إلى الكمال بعد التوجّه منه (القياسات، ص ٣٩٠)؛ إنّ للوجود بالإجمال سلسلتين طوليّة وعرضيّة، أمّا الطوليّة فبعد مبدئها وهو مبدأ المبادي و غاية الغايات اللاهوت والجبروت والملكوت والناسوت (شرح المنظومة، ج ٢، ص ٢٩٠).

٨. الأعراف: ٢٩.

وكلا القوسين في كلا المقامين منسوجات خالية عن الحقيقة، وانحراف عن الطريقة كما عرفت في الجملة^١ وستعرف تفصيلها إن شاء الله تعالى.

وقد مضت الإشارة (الإجمالية إلى بطلان ذلك بأن المعاني غير المتصورات، بل [هي]^٢)^٣ الحقائق الخارجية أولاً وبالذات، و(تصور ما يراد)^٤ الإخبار عنه صدقاً أو كذباً أو إيجاده في الخارج أجنبي عن مرحلة / استعمال الألفاظ في المعاني والإخبار عن الواقع بتلك الألفاظ أو إيجاد أمر في الخارج بها كما حزنه في مصباح الهدى^٥ في الأصول^٦، (بل هذه مقدمات للاستعمال^٧، والاستعمال هو نفس الإشارة بالألفاظ إلى الخارجيات فقط)^٨، فجعل الألفاظ حاكية عن المفاهيم المتصورة باب من أبواب الردى^٩؛ فإنه باب توهم^{١٠} حكاية المفاهيم المتصورة عن رب العزة، فهو عين الضلالة والإعراض^{١١} عن العلوم الإلهية؛ فيجب على العاقل سدّ هذا الباب وإغلاقه^{١٢} وسلوك سبيل الهدى^{١٣} (والقرآن العظيم يجعل^{١٤}

١. ن: وزعموا أنّ ذلك قوس نزول الوجود، كما زعموا أنّ الاستفادة من اللفظ هي تجرّد المعاني عن قوالب الألفاظ والصعود إلى مرتبة النفس نفس المخاطب فيفهمها، ثمّ تصعد إلى مرتبة عقلية فيتحدّ معه، وهذا عندهم قوس الصعود، وهذا باب الجهالة في علومهم ∞ [...].

٢. أضفناه من «ص» و«م».

٣. ن: إلى إجمال بطلان ذلك بأنّ الاستعمال بالفطرة ليس إلا الإشارة إلى ∞ (...).

٤. ن: أمّا تصوّر الإنسان ما يريد ∞ (...).

٥. قال المؤلف ﷺ هناك: فالألفاظ موضوعة لنفس الماهيات، والمعنى والمقصود نفس الحقائق الخارجية وجدت أم لم توجد، لأنّ العقل والعلم كاشفان للماهيات الخارجية بلا احتياج إلى الشبوت العقلي والعلمي (مصباح الهدى، الأصل الرابع: حجّية الظواهر، ص ١٣ من النسخة الخطيّة لصدرزاده).

٦. ن: أصول الفقه.

٧. ص: الاستعمال.

٨. ن: - (...).

٩. ن: + والضلالة.

١٠. ن: - توهم.

١١. ن: الإضلال ∞ الإعراض.

١٢. ن: - وإغلاقه.

١٣. ن: القرآن.

١٤. ص: يجعل.

ص: ١٢٤ الألفاظ علامات وإشارات / إلى الحقائق الخارجيّة على طبق الفطرة العقلانيّة المتداولة.

فحيث إنّ أساس الدين على التذكّر بنور العقل والعلم وربّ العزّة جلّ شأنه، [فا] لا يكون لفظ العقل الوارد في الروايات والآيات إلّا إشارة إلى النور الظاهر بذاته لكلّ عاقل واجد لذلك النور، وكذلك لفظ العلم ليس إلّا إشارة إلى النور الظاهر بذاته بالفطرة لكلّ عالم بعد جهله بشيء ثمّ علمه بذلك الشيء، وليست أسماء ربّ العزّة تعالى شأنه إلّا

الإشارة^٢ إلى الذات / القدّوس الظاهر بذاته تعالى لكلّ عاقل بالفطرة عند^٣ البأساء^٤ و

الضرّاء^٥، فلفظة «الله» جلّ جلاله ولفظة العالم والقادر والعليّ والعظيم والغفور والرحمن

/ والرحيم والحيّ والرؤوف والودود والقهار والجبار والمهيمن والعزيز والربّ والقدّوس

كلّها إشارات إلى الذات الخارجيّة المقدّس عن الحدّين: التعطيل والتشبيه، لا أنّها

دلالات إلى المفاهيم المتصورة المتوهّمة، وهذه العلوم الجديدة الإلهيّة في المعارف في

م: ١٩ قبال الاصطلاحات / الفلسفيّة^٦ اليونانيّة.

١. المتن: +، وأبدلناه؛ ص: - و.

٢. م: إشارة.

٣. م: في.

٤. البأساء: اسم الحرب والمشقة والضرب. والبأس: العذاب. والبأس: الشدة في الحرب... قوله تعالى: ﴿فَاخْذَنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ﴾ (الأنعام: ٤٢)؛... البأساء: الجوع والضرّاء في الأموال والأنفس (لسان العرب، ج ٦، ص ٢٠).

٥. الضّرّاء: السّنة. والضارّوراء: القحط والشدة. والضّرّ: سوء الحال... الضّرّاء: الحالة التي تُضَرُّ وهي نقيض السّرّاء... قيل: الضّرّاء النقص في الأموال والأنفس (لسان العرب، ج ٤، ص ٤٨٣).

٦. ن: باب الأبواب للهداية الجديدة الإلهيّة معرفة أنّ الألفاظ علامات وإشارات إلى الحقائق الخارجيّة أولاً وبالذات كما أنّ عليه الفطرة، لما كان أساس الدين على التذكّر بالعقل والعلم والتذكّر بربّ العزّة تعالى شأنه، [فا] لا يكون لفظ العقل إلّا إشارة إلى النور المعنويّ الظاهر بذاته لكلّ عاقل عند وجدانه، وكذا لفظ العلم لا يكون إلّا إشارة إلى النور المعنويّ الظاهر بذاته المظهر لغيره بالفطرة لكلّ من يعلم شيئاً بعد ما جهله كائناً ما كان، وليست أسماء ربّ العزّة جلّ جلاله إلّا الإشارة إلى الذات المعروف بالفطرة خصوصاً في البأساء والضرّاء، وأسماء الأشياء ليست إلّا الإشارة إلى الأشياء الخارجيّة الظاهرة بنور العلم والعقل، وهذه هي العلوم الجديدة الإلهيّة في قبال العلوم القديمة ∞ (...).

الباب الرابع عشر من أبواب الهدى^١

معرفة أنَّ أساس^٢ العلوم الجديدة^٣ على تذكّر العقلاء بالعقل^٤

فإنّهم يجدون المعقولات^٥ وهم عن نورِ العقل غافلون، / وبه جاهلون، وعنه مُدبرون، وإلى ص: ١٢٦
المعقولات مشغولون، وبها^٦ عن لقائه محجوبون. {وهذا الباب من أركان أبواب الهدى، فنقول:
إنَّ أساس تلك العلوم الإلهيّة على التذكّر بالعقل الذي هو نور للعقلاء، وهم في عين
الاستتضاء به جاهلون غافلون مُدبرون عنه إلى معقولاتهم التي^٧ هي ظلمات من حيث
ذواتها، فلا يستكشفون الحقائق بنور العقل بل بالنظريّات المستكشفة عن الضروريّات، و
يستضيئون من الظلمات، فحينئذٍ إذا دُكِّروا بنور العقل يرتفع عنهم حجاب / الغفلة عنه ص: ١٢٧
فيجدون بالنور الفرق بين الحقِّ والباطل الذي كانوا فيه؛ وهو الغفلة عنه والجهالة به،
فيعرفون بنفس ذلك التذكّر ما هو الحقُّ من وجوب معرفة العقل والتوجّه به والاستتضاء
بنوره، فيجدون أنَّ المعقولات الضروريّة مظلمة الذات، واستكشاف الحقائق النوريّة أو

١. م: - من أبواب الهدى.

٢. ن: + تلك

٣. ن: + الإلهيّة يكون.

٤. ن: + ليعرفوه.

٥. ن: + بالعقل.

٦. ن: - نور.

٧. م: - بها.

٨. م: - التي.

الظلمانية بها عين الباطل، و طلب المعرفة من هذا الطريق عين الضلال المبين، فإنه طريق معوجّ وهو سلوك المجانين.

ويعرفهم بنور عقولهم الحق الآخر؛ وهو حقانية المذكر بالعقل والهادي إلى نور العقل و المميز بين الحق والباطل الظاهرين بنور العقل، وأن الأساس في تلك العلوم - كما عرفت ص: ١٢٨ - إجمالاً - يكون^٢ على عرفان النور والحقائق الظلمانية بالنور لا بالتصور / والتعقل، فلا بدّ فيها من ضرب الأمثال. فمثل نور العقل مع الناس^٣ كسراج مضيء يستضيئون به ويرون به الأشياء، ولكن^٤ حين رؤية الأشياء عن ذلك الضوء^٥ غافلون، كذلك^٦ بنور العقل يظهر لهم واقع الأمور^٧ من الهلكة والنجاة، وهم للغفلة عنه والاشتغال بما ظهر به يستعجلون في طلبه بالتقليد و التوهّمات والظن واليقين، وهي^٨ تخطئ تارة وتصيب أخرى، فيهلكون من غير شعور / وعلم. آ: ٢٧

فأساس علوم القرآن ودعوة الرسول ﷺ على التذكّر بهذا النور الذي هو الحجة والمميز بين الحق والباطل، فيكون المرجع إلى إقامة الحجة لكل عاقل بنفس عقله بواسطة التذكّر به^٩، والتذكّر بالحق والباطل اللذين / تكون هذه الحجة هي الكاشف عنهما بذاتها، فيظهر لجميع العقلاء الباطل الذي كانوا فيه والحق الذي يذكّره به بنفس عقولهم، فتقوم الحجة عليهم بعين عقولهم على أن المذكر بذلك العقل والداعي إلى أحكامه حق صادق. ص: ١٢٩

١. ص، م، +: حيث.

٢. ص: - يكون.

٣. م: - مع الناس.

٤. ص: كنور الشمس ∞ و.

٥. ص: لكتهم.

٦. ص: النور.

٧. ص: فكذلك.

٨. ص: الأمر.

٩. ص: + كلها.

١٠. م: - به.

فيظهر من تذکر القرآن المجید ثم الرسول الأکرم ﷺ بالنور العقليّ والحقّ و الباطل اللّذين يكشفهما هذه الحجّة بذاتها، کونّ جميع العقلاء محجوبين عن نور عقولهم بالجهالة والغفلة في عين ظهوره لهم بذاته واستضاءتهم به، وأنهم مدبرون عن النور / إلى الظلمات؛ وهي الأدلّة الّتي توهموها أدلّة على ما^٢ يعتقدون ويزعمون^٣، وأنهم لطلبهم^٤ كشف الأمور في الظلمات بالظلمات حالّ كونهم منحرفين عن كشف النور و غير النور بالنور، يكونون في الضلال المبين؛ ولحصر طريق كشف الأمور بالنور يكون طريقهم معوجاً، وسلوك هذا الطريق لعدم الأمن من خطائه في الأمور المهمّة - وهي أمور الدين - سلوك المجانين الّذين لا يسلكون بدلالة نور عقولهم^٥ {١}.

قال الله عزّ وجلّ^٦:

١. ص: تذکرة.

٢. م: و.

٣. ص: + يتوهمون و.

٤. م: - ويزعمون.

٥. ص: بطلبهم.

٦. ص: + لحجبهم عنه.

٧. ن: فلا بدّ من التذکر بنور العقل ليستكشفوا الحقائق بنور العقل لا بالنظريات إلى الضروريات، و يعرفون أنّ المعقولات الضرورية مظلمة الذات، واستكشاف الحقائق النورية أو الظلمانية بها عين الباطل، و طلب معرفة الله من هذا الطريق هو الضلال المبين، بل يجب معرفة العقل والتوجّه به إليه والاستضاء بنوره؛ فيعرفون حينئذ بنور عقولهم حقانيّة المذکرو الهادي إلى العقل. وحيث إنّ الأساس في العلوم الإلهيّة كما عرفت إجمالاً يكون على عرفان نور العقل والعلم و عرفان الحقائق الظلمانية الذات بالنور لابلانصّور والتعقل، [فلا] لابدّ من ضرب الأمثال، فتمثّل نور العقل مع الناس كتمثّل نور الشمس يستضيئون به الناس ويرون به الأشياء وهم حين رؤية الأشياء غافلون عن النور، إلّا أنّ يذکّرهم واحد فيتوجهون به إلى نفسه ويرونه به أنّه نور ظاهر ومظهر لغيره، وهكذا العقل يستضيئون به الناس فيعرفون به الحسن والقبح والنجاة من الهلكة، ولكن من جهة الغفلة عن نفسه مشتغلون بما ظهر به و يستعجلون في طلبه بالتقليد والتوهمات والظنّ أو باليقين الّذي يخطئ تارةً و يصيب تارةً فيهلكون من غير علم. فإذا عرفت أنّ أساس الدين على التذکر بنور العقل والعلم والتذکر به إلى تمیّز الحقّ و الباطل، يكون مرجعه إلى إقامة الحجّة لكلّ عاقل بنفس عقله بواسطة التذکر به على أنّهم في طلب النور من الظلمات كانوا على الباطل، و يعرفون أنّ الّذي ذکّرهم بالعقل وبأحكامه يكون على الحقّ المبين، فيظهر من تذکر القرآن والرسول الكريم بالنور العقليّ وكشفه الحقّ و الباطل أنّ الناس كانوا محجوبين عن نور عقولهم بالغفلة عنه، مع أنّهم كانوا يستضيئون به وهم مدبرون عن عالم النور إلى الظلمات، وباستكشاف الظلمات بالظلمات يظهر لهم أنّهم في ضلال مبين ∞ {...}.

٨. ن: + في كتابه الكريم ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (الأعراف: ١٥٨) وقال عزّ وجلّ:

﴿الرَّكَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ / إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾^١.

وفي البحار، عن العلل مسنداً^٢ عن أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - (في رواية، قال: «قال رسول الله ﷺ»)^٣: فإذا بَلَغَ كَشَفُ ذلك الستْرِ فيقع في قلب الإنسان نورٌ فيفهم الفريضة والسنة، والجيد والردى، ألا ومثُلُ العقل في القلب كمثُلُ السراج في وسط البيت»^٤.

س: ١٣٢ (فالظاهر لكل عاقل)^٦ أن نفس^٥ التذكّر بهذا النور عين رفع الحجاب والغفلة / والجهالة (لجميع العقلاء بنفس عقولهم)^٨ التي هي حجة إلهية، وعين إقامة الحجة عليهم، فهو إخراجهم من ظلمات (طريقتهم الموجبة لليقين الذي يصيب تارةً ويخطئ أخرى إلى النور وإلى معرفتهم إياه به، فحينئذ يرون بالنور جهالتهم وحجبهم التي كانوا منغمرين^٩ فيها، فيعرفون^{١٠} بذلك أن معرفة العقل بالعقل / عين الحق الذي جاء به رسول الله ﷺ على خلاف العلوم البشرية، فهو تصديق منهم برسالته فيكون عقولهم حجة الله التي بمعرفتها عرفوا رسولهم، وعرفوا أنه لا بد من المذكر / ليدركهم بالنور ويخرجهم من الظلمات^{١١}، ولولا المذكر لما خرجوا من هذه الظلمات إلى النور فيشهدوا بأنه الصادق على الله والناصح الأمين ﷺ)^{١٢}.

١. إبراهيم: ١.

٢. ن: بإسناده العلوي ∞ مسنداً.

٣. ن: أن النبي ﷺ سئل ممّا خلق الله العقل قال ∞ (...).

٤. بحار الأنوار، ج ١، ص ٩٩، ح ١٤؛ علل الشرايع، ج ١، ص ٩٨، ح ١.

٥. ص: م: بيان: الظاهر.

٦. ن: بيان: أقول ظاهر للعاقل ∞ (...).

٧. م: + ذلك.

٨. ن: عن عقول الناس ∞ (...).

٩. العمرة: الشدة. وعمرة كل شيء: مُنْهَمَكُهُ وشِدَّتُهُ كعمرة الهمّ والموت ونحوهما ... الانغماس: الانغماس في الماء.

١٠. المغمور: المقهور (لسان العرب، ج ٥، ص ٢٥).

١١. ص: فيفهمون.

١٢. ص: م: + إلى النور.

١٣. ن: أدلتهم اليقينية التي هي عين الظلمات إلى النور، وإلى معرفتهم العقل بالعقل؛ وهو يوجب معرفتهم بأن

وفي الكافي مسنداً، قال ابن السكّيت لأبي الحسن - صلوات الله عليه - : فما الحجّة على الخلق اليوم؟ فقال عليه السلام:

«العقل؛ يعرف به الصادق على الله فيصدّقه، والكاذب على الله فيكذّبه»^١.

[أقول: هذه الرواية صريحة بأنّ^٢ العقل كاشف عن الجزئيات حسب العلوم الإلهيّة بخلاف / المصطلحات البشريّة. وهكذا الرواية الآتية.

[فا^٣ في الكافي مسنداً عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه - في رواية شريفة: «فإذا كان تأييد عقله من النور [كان عالماً حافظاً ذاكراً فطناً فهماً، فعلم بذلك كيف ولمّ وحيث وأ] عرف من نصحه ومن غشه»^٤ - الرواية - .

(فهي صريحة بأنّ النور العقلي^٥) يدرك به الجزئيات. وقد فتح صاحب الشريعة بالتذكّر بنور العقل باب معرفة العلم، وهو باب ينفّث منه الأبواب إلى معرفة الحقائق على ما هي عليها، وبهذا التذكّر رفع^٦ حجاب علماء البشر من اليونانيين ومن تبعهم / عن معرفة العقل والعلم، وأقام^٧ الحجّة عليهم بنفس عقلهم وعلّمهم بأنّهم كانوا منذ دهر طويل محجوبين عن معرفة العقل والعلم؛ لإدبارهم عن النور^٨، وإقبالهم إلى ورائهم من

→ الجهل والحجاب عن العقل هو غفلتهم، ويوجب معرفتهم بأنّ معرفة العقل بالعقل عين الحقّ الذي جاء به هذا الرسول ﷺ، ومعرفتهم بالباطل الذي كانوا فيه من استكشاف المطالب وبغير هذا النور بل كانوا منغمرين في استخراج الظلمات من الظلمات الذي لا أمان لخطائه، ويوجب معرفتهم بصدق رسالة من يذكرهم بالعقل ليخرجهم من ظلمات أدلّتهم إلى نور عقولهم الذي يميّز الحقّ من الباطل ويوجب المعرفة باحتياجهم إلى هذا المذكور (...).

١. الكافي، ج ١، ص ٢٥، ح ٢٠؛ الاحتجاج، ج ٢، ص ٣٣؛ بحار الأنوار، ج ١، ص ١٠٥، ح ١.

٢. ص، م: في أنّ.

٣. أضفناه من «ص».

٤. الكافي، ج ١، ص ٢٥، ح ٢٣؛ مشكاة الأنوار، ص ٢٥٢؛ مستدرک الوسائل، ج ١١، ص ٢١٠، ح ١٢٧٦٦.

٥. ص: وهي أيضاً صريحة في أنّ النور (...).

٦. ص: يرفع.

٧. ص: تقام.

٨. ص، م: + الذي يسعى بين أيديهم

وادي الظلمات، وطلبهم دليلاً^١ من بين الظلمات ليهديهم إلى المعارف الإلهية، فكتبوا على وجوههم بالإدبار عن حجة الله.^٢

ففي البحار، عن الاختصاص، عن الصادق - صلوات الله عليه - قال:

«خلق الله العقل من أربعة أشياء: من العلم، والقدرة، والنور، والمشيئة بالأمر؛ فجعله قائماً بالعلم دائماً في الملكوت»^٣.

ص: ١٣٦

أقول: لما كان العقل عند اليونانيين عبارة عن فعلية النفس باستخراج النظريات عن الضروريات، وهي عين التصورات والتصديقات وهي عين العلم؛ في اصطلاحهم، ذكر صاحب الشريعة (بالعقل وأنه من العلم، وهو عين إقامة الحجة على علماء البشر ورفع الغفلة عنهم ورفع الجهالة عن نور عقولهم، و هو يوجب معرفتهم بجهالتهم وغفلتهم)^٤ عن عقولهم وعن حقيقة العلم، وأنهم^٥

١. ص: الدليل.

٢. ن: أقول: هذه الرواية الشريفة تذكر بأن النور العقلي كاشف عن جزئيات الصدق والكذب، خلافاً لقول الحكماء بأن العقل كاشف فقط عن الكلّيات. وفي الكافي باب العقل، في رواية أحمد بن محمد: قال أبو عبد الله عليه السلام: «دعامة الإنسان العقل، والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم، وبالعقل يكمل» - إلى أن قال: - «نعلم بذلك كيف ولم وحيث، وعرف من نصحه ومن غشه» (الكافي، ج ١، ص ٢٥، ح ٢٣). ويأتي هذه الرواية بتمامه عن قريب. فهذه الروايات صريحة في التذكّر بالعقل الحقيقي الذي يدرك به الجزئيات أيضاً، خلافاً للعقل الاصطلاحي الذي في العلوم البشرية هو فعلية النفس باستخراج النظريات من الضروريات. ولقد فتح صاحب الشريعة بالتذكّر بنور العقل باب المعرفة بالعلم الحقيقي؛ وهو باب يفتح منه أبواب لمعرفة الحقائق على ما هي عليها، وبالتذكّر بأن العقل قائم بالعلم كما هو في الروايات رفع الحجاب عن قلوب علماء البشر - أي اليونانيين - ليعرفوا العقل والعلم الحقيقي. [و بهذا التذكّر أكمل الحجة عليهم بنفس عقولهم وعلمهم [و] أنهم كانوا محجوبين عن العقل والعلم الحقيقي، وكانوا مدبرين عن النور منغمسين في الظلمات، وأنهم في ضلال مبين ∞ [...]].

٣. بحار الأنوار، ج ١، ص ٩٨، ح ١٢؛ الاختصاص، ص ٢٤٤.

٤. ن: + أيضاً عندهم.

٥. م: - عين.

٦. ن: الإسلامية بنور عقولهم الحقيقي وأنه من العلم وهذا إقامة للحجة على علماء علم البشرية أي اليونانيين ورفع الغفلة والجهالة عن نور عقولهم ويوجب معرفتهم بأنهم جاهلون غافلون ∞ (...).

٧. ن: بأنهم.

محبوبون عنهما، فيعرفون أنَّهم^١ كانوا^٢ مُدِيرين / من النور إلى الظلمات؛ لأنَّ تصوُّرات والتصديقات ليس حيث^٣ ذاتها النور، ولا يُعرف النور إلا بالنور، وكذلك لا يعرف غير النور إلا بالنور، فتسمية الظلمات عقلاً وعلماً عين الجهالة.

ولما كانت المعقولات عندهم عقلاً وعلماً، فكَلِّمًا زادت معقولاتهم وتصوُّراتهم و تصديقاتهم [يكون / حجابهم أغلظ، و حرمانهم أكثر (من نور العقل والعلم، ومن كشف الحقائق بالنور)^٤، وكلِّمًا ازداد يقينهم و جزمهم بتلك المباني يكون حجابهم أشدَّ.

فمعرفة النور لا تكون إلا بالنور أولاً وبالذات بلا تصوُّر / وتعقُّل، بل يتوجَّه^٥ بالنور إلى النور، و يعاينه به. و بعد هذه المعرفة يعرفون أنَّ عقلهم و علمهم هما الحجتان المعصومتان على الحقِّ والباطل؛ لأنَّهما كشفا احتجابهم عنهما بالغفلة والجهالة، وهذا هو الباطل الأول.

و كشفاً^٦ عن إِدبارهم عنهما وهبوطهم في الظلمات، وهو الباطل الثاني.

١. ن: و∞ فيعرفون أنَّهم.

٢. م: - كانوا.

٣. ن: الَّتِي ليست ∞ ليس حيث.

٤. ن: + أيضاً.

٥. ن: كَلِّمًا.

٦. م: - (...).

٧. ص: + العاقل.

٨. ن: يكونون أحجب من نور العقل والعلم الحقيقي وأبعد من كشف الحقائق بالنور، وكلِّمًا ازداد علمياتهم و اشتدَّ يقينهم يكون حجابهم أغلظ، ولكن إذا عرفوا العقل والعلم الحقيقي يعرفون الحقِّ من الباطل؛ فإنَّ طلب معرفة النور بغيره من التصوُّرات والتصديقات الَّتِي حيث ذاتها الظلمة وكذا طلب معرفة الحقائق الخارجيّة من الذهن بغير النور، طلب المعرفة في الظلمات بالظلمات، وهو الضلال المبين. وإذا عرفوا العقل والعلم الحقيقي يعرفون بهما أنَّ الطريق الحقِّ والصراط المستقيم لمعرفة الحقائق النوريّة هو التوجُّه إلى النور ومعرفة به، ثمَّ معرفة الحقائق المظلمة بالذات بهذا النور أولاً وبالذات بلا تصوُّر وتعقُّل؛ فإنَّ تصوُّر الشيء حجاب كائناً ما كان، و التصوُّرات والتصديقات لا يفيدان إلا اليقين، ولا أمان لخطأ اليقين، وسلوك هذا الطريق الَّذِي لا أمان لخطأه في الأمور المهمّة الَّتِي يبحثون فيه علماء البشريّة من عرفان الربِّ وأمثاله من العلماء أقبح وأشنع. ويعرفون أنَّ العقل والعلم هما الحجتان المعصومتان على الحقِّ والباطل، فإنَّهما كاشفان عن احتجاب الناس عنهما بالغفلة والجهالة وهذا أمر باطل أولاً، وكاشفان ∞ [...].

٩. ن: هذا.

و(كشفاً عن أنّ) التصوّرات والتصديقات الضرورية التي تستخرج^١ منها النظريات ظلمات، ولا تكون الظلمات معرّفات للنور والحقائق على ما هي عليها، وهذا [هو] الباطل الثالث.

و(كشفاً عن أنّ) طلب المعرفة بها وفيها عين الضلال المبين، وهذا الباطل /الرابع.

ص: ١٣٩

و(كشفاً عن اعوجاج الطريق وكون سلوكه من السفاهة لعدم الأمان من خطائه)^٢، وهذا الباطل الخامس^٣.

(فالعقل والعلم بذاتهما حجتان على حجّيتهما؛ لكونهما كاشفين عن الباطل و المعرفين للحقّ، وأوّل الحقّ - كما ذكرنا - أنّ)^٤ المذكّر بهما ورافع الغفلة (عنهما والمذكّر للباطل الظاهر بهما)^٥ صادق على الله تعالى، وهو الناصح الأمين والرسول الكريم، ورسالته حقّ^٦ من هذه الجهة (لا ريب فيه، وهذه)^٧ معرفة الرسول بالرسالة كما / ورد في الرواية^٨، وهي إقامة الحجّة^٩ على البشر^{١٠} وتعجيزهم وإظهار جهالتهم وغفلتهم وإدبارهم عن^{١١} النور وانغمارهم / في الظلمات، وسلوكهم في طريق معوجّ غير مستقيم، واحتياجهم إلى

ص: ١٤٠

م: ٢١

١. ن: كاشفان بأنّ ∞ (...).

٢. ص، ن: يستخرج.

٣. أضيفناه من «ن».

٤. ن: كاشفان بأنّ ∞ (...).

٥. ن: كاشفان بأنّ هذا الطريق يكون معوجاً ∞ (...).

٦. ن: + و كاشفان بأنّ سلوك هذا الطريق في الأمور المهمة - مثل معرفة الخالق - سلوك السفهاء؛ لعدم الأمان من خطائه، وهو الباطل السادس.

٧. ن: و كما أنّهما كاشفان للباطل كذلك يكونان كاشفان للحقّ بأنّ ∞ (...).

٨. ن: والجهالة عن قلوب الناس هو ∞ (...).

٩. ن: + مبين.

١٠. م: - هذه: ن: وهذا معنى ∞ (...).

١١. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: اعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان» (الكافي، ج ١، ص ٨٥، ح ١؛ التوحيد، ص ٢٨٦، ح ٣؛ بحار الأنوار، ج ٣، ص ٢٧٠، ح ٧).

١٢. ن: + الباطنية.

١٣. م: - على البشر.

١٤. ن: + عالم.

المذكّر^١ والرسول، وبهذه الرسالة أقدر علماء أمته على تعجيز أهل العالم إظهاراً لجهلهم^٢.

وإذا أقام الرسول ﷺ هذه الحجّة على البشر يذكّرهم^٣ برّبهم الذي يعرفونه بفطرتهم، و يحتجّ عليهم بعقولهم التي هي من آيات عظمة ربّهم، و حينئذٍ^٤ / فإن^٥ أطاعوا أحكام عقولهم يزيّهم^٦ ويكملهم^٧، ويفتح لهم باب الأبواب لمعرفة النور بالنور ومشاهدة النور بالنور وعيانه به، و معرفة حقائق الأشياء بالنور؛ فيخرجهم من الظلمات إلى النور. فيظهر لعلماء البشر أنّ كلّ شيء توهّموا العلم به لم يكن إلّا عين الجهالة، وهذا^٨ طور جديد و سلوك حديث في تكميل البشر و لا يكون ذلك إلّا بالتذكّر بما يجدونه، لا بالتصوّر و التعقّل، و باب الأبواب لهذا التكميل فتح باب معرفة العقل بالعقل و عيانه وشهوده به كي ترجع الروح إلى معرفة العلم و كشف الحقائق به^٩.

في الكافي: عدّة / من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مرسلًا، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

ص: ٣٠

١. ن: رسول يذكّرهم.

٢. ن: - و.

٣. ن: كي يظهر لهم جهالتهم و ضلالتهم و اعوجاج طريقتهم ∞ إظهاراً لجهلهم.

٤. ص: وذكّرهم.

٥. ص: احتجّ.

٦. ن: - و حينئذٍ؛ ص: فحينئذٍ.

٧. ص: إن.

٨. ص: يعلمهم.

٩. ص: شهود.

١٠. ن: + الطريق.

١١. ص: + و على هذا يكون أساس تكميل البشر على إثارة كنوز العقول، و لا نهاية لمراتب / تلك الإثارة، و لهذا لا بدّ لنا من الدخول من ذلك الباب و إثارة نور العقل و به يشار نور العلم و الوجود بلانهاية. قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة [الأولى] «من النهج: «فبعث فيهم رسله، و واتر إليهم أنبياءه؛ ليستأدوهم ميثاق فطرته، و يذكّروهم منسي نعمته، و يحتجّوا عليهم بالتبليغ، و يثيروا لهم دفائن العقول» (نهج البلاغة، ص ٤٣، الخطبة ١؛ بحار الأنوار، ج ١١، ص ٦٠، ح ٧٠). أقول: هذه الخطبة صريحة في أنّ غاية بعثة الرسل إثارة أنوار العقول، فمن عرف ذلك يعرف أنّه هو الطريق إلى كمال البشر، و لا نهاية لتلك الإثارة؛ / لعدم التناهي لآيات ربّ العزّة جلّ جلاله.

ص: ١٤٢

ص: ١٤٣

«دعامة الإنسان العقل، والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم، وبالعقل يكمل، وهو دليله ومُبصره ومفتاح أمره، فإذا كان تأييد عقله من النور كان عالماً حافظاً ذاكرةً فطيناً فهماً، فعلم بذلك كيف ولِمَ وحيث، وعرف مَنْ نصَّحه ومَنْ غشَّه، فإذا عرف ذلك عرف مجراه^٢ وموصوله ومفصوله^٣، وأخلص الوجدانية / الله تعالى والإقرار بالطاعة، فإذا فعل ذلك كان مستدرِكاً لما فات ووارداً على ما هو آتٍ، يعرف ما هو فيه ولأي شيء هو هاهنا ومن أين يأتيه وإلى ما هو صائر؛ وذلك كله من تأييد العقل»^٤.

ص: ١٤٤

وعن الخصال في رواية كميل، قال أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - :

«هجم بهم العلم على حقائق الأمور فباشروا روح اليقين، واستلنوا^٥ ما استوعوه^٦ المترفون^٧، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صَحَبُوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقةً بالمحل الأعلى»^٨ - الخطبة - / .

ص: ١٤٥

وفي البحار في باب صفات العلماء، عن نهج البلاغة، قال - صلوات الله عليه - :

«إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَيْهِ عَبْدًا أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ فَاسْتَشْعَرَ الْحَزْنَ، وَتَجَلَّبَبَ

١. المستدرک والمشكاة: الإسلام.

٢. قوله ﷺ: «عرف مجراه»، اسم مكان أو مصدر، أي سبيله الذي يجري فيه إلى الحق أو يعلم أنه متوجه إلى الآخرة ويعمل بمقتضى هذا العلم ولا يتشبت بالدنيا وشهواتها (مرآة العقول، ج ١، ص ٨٢).

٣. «وموصوله ومفعوله» كل منهما إما اسم مفعول أو مصدر أو اسم للمصدر، أي ما ينبغي الوصل معه من الأشخاص والأعمال والأخلاق وما ينبغي أن يفصل عنه من جميع ذلك، أو يعلم ما يبقى له في النشأة الآخرة، ويصل إليه وما ينقطع عنه من أمور الدنيا الفانية، وقيل: أي ما يوصل إلى المقصود الحقيقي وما يفصله عنه وهو بعيد (مرآة العقول، ج ١، ص ٨٣).

٤. الكافي، ج ١، ص ٢٥، ح ٢٣؛ مشكاة الأنوار، ص ٢٥٢؛ مستدرک الوسائل، ج ١١، ص ٢١٠، ح ١٢٧٦٦.

٥. اللين: ضد الخشونة... واستلننا... رآه لئنا، وقيل: وجده لئنا (لسان العرب، ج ١٣، ص ٣٩٤).

٦. الوعر: المكان الحزن ذو الوعرة، ضد السهل.... استوعزوا طريقهم: رآه وعز (لسان العرب، ج ٥، ص ٢٨٥).

٧. المترف: الذي قد أبطرته النعمة وسعة العيش. وأترفته النعمة: أي أطعته (لسان العرب، ج ٩، ص ١٧). الوعر من الأرض ضد السهل والمترف: المنعم، أي استسهلوا ما استصعبه المتنعمون من رفض الشهوات وقطع التعلقات وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون من الطاعات والقربات والمجاهدات في الدين (بحار الأنوار، ج ١، ص ١٩٤).

٨. بحار الأنوار، ج ١، ص ١٨٨، ح ٤؛ الخصال، ج ١، ص ١٨٧، ح ٢٥٧؛ الأمالي للمفيد، ص ٢٥٠، ح ٣.

الخوف، فزهر^١ مصباح الهدى في قلبه، وأعدّ القري^٢ ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد، وهون الشديد. نظراً فابصر، وذكر فاستكثر، وارتوى^٣ من عذب فرات سُهلت له موارده فشرّب نهلاً^٤، وسلك سبيلاً جَدَّداً^٥.

قد خلع سراويل الشهوات، وتخلّى من الهموم إلا هماً / واحداً انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، و صار من مفاتيح أبواب الهدى، و مغاليق أبواب الردى.

قد أبصر طريقه، وسلك سبيله، وعرف مناره، وقطع غماره^٦، واستمسك من العرى^٧ بأوثقها، ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع الأمور؛ من إصدار كلّ وارد عليه، وتصيير كلّ فرع إلى أصله^٨. مصباح ظلمات، كشّاف عَشَوات^٩، مفتاح مبهمات، دفاع

١. زَهَرَ السراج والقمر والوجه - كمنع - زُهوراً: تَلَألاً (مجمع البحرين، ج ٣، ص ٣٢١).

٢. القري: الضيافة، ومنه قوله ﷺ: «وَأَعَدَّ الْقَرْيَ لِيَوْمِهِ النَّازِلُ بِهِ» (مجمع البحرين، ج ١، ص ٣٤٠).

٣. ارتوى: رَوِيَ من الماء، بالكسر... وَتَرَوَّى وَارْتَوَى كُلُّهُ بِمَعْنَى اسْتَقَى (لسان العرب، ج ١٤، ص ٣٤٥).

٤. نَهَلَ: البعير نَهَلَ - من باب تعب - شرب الشرب الأول حَتَّى رَوِيَ فهُوَ نَاهِل (المصباح المنير، ج ٢، ص ٦٢٨)؛ «فَشْرَبَ نَهْلًا»: أي شرباً أولاً سابقاً على أمثاله (بحار الأنوار، ج ٢، ص ٥٧)؛ «فَشْرَبَ نَهْلًا»: إشارة إلى أَنَّهُ لَمَّا شَرِبَ مِنَ الْعَذْبِ الْفَرَاتِ وَارْتَوَى اكْتَفَى بِذَلِكَ وَصَارَ شَرِبُهُ الْأَوَّلَ كَافِيًا وَلَمْ يَحْتَجْ بَعْدَهُ إِلَى الشَّرْبِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ شَرِبَ مِنْ رَحِيقِ التَّحْقِيقِ وَمِنْ عَيْنِ التَّوْفِيقِ شَرْبَةً لَا ظَمًا بَعْدَهَا أَبَدًا (منهاج البراعة للخوانساري، ج ٦، ص ١٧٢).

٥. الْجَدَّدُ: الأرض الغليظة، وقيل: الأرض الصُّلبة، وقيل: المستوية. وفي المثل: مِنْ سَلَكِ الْجَدَّدِ أَمِنَ الْعَثَارَ... وَأَجَدَّ الطَّرِيقَ: إِذَا صَارَ جَدَّداً. جَدِيدُ الْأَرْضِ: وَجْهَهَا... الْجَدَّدُ مَا اسْتَوَى مِنَ الْأَرْضِ (لسان العرب، ج ٣، ص ١٠٩)؛ «سَلَكَ سَبِيلًا جَدَّداً»: أي طريقاً مستوية عدلاً مصنونة عن طرفي الإفراط والتفريط؛ إِذِ الْيَمِينُ وَالشِّمَالُ مُضَلَّةٌ وَ الطَّرِيقُ الْوَسْطَى هِيَ الْجَادَّةُ الْمَوْصِلَةُ لِسَالِكِهَا إِلَى حَظِيرَةِ الْقُدُسِ (منهاج البراعة للخوانساري، ج ٦، ص ١٧٢).

٦. الْقَمَرُ: الماء الكثير. ابن سيده وغيره: ماء غَمَرٍ: كَثِيرٌ مُغْرَقٌ بَيْنَ الْغُمُورِ، وَجَمْعُهُ غِمَارٌ وَغُمُورٌ. وفي الحديث: «مَثَلُ الصَّلَواتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ غَمَرٍ» (لسان العرب، ج ٥، ص ٢٩)؛ الْقَمَرُ: الماء الكثير المغرق. والغَمَارُ: جماعة الْقَمَرِ (كتاب العين، ص ٧١٩)؛ «قَطَعَ غِمَارَهُ»: أي ما كان مغموراً فيه من شذائد الدنيا (بحار الأنوار، ج ٢، ص ٥٧).

٧. الْغُرَّةُ: غُرَّةُ الدُّلُو، وَغُرَّةُ الْمَزَادَةِ، وَغُرَّةُ الْكُوزِ. وَجَمْعُ غُرَى (كتاب العين، ص ٦٢٩).

٨. أَرَادَ ﷺ أَنَّهُ لَمَّا كَمَلَ ذَاتَهُ نَصَبَ نَفْسَهُ لِأَرْفَعِ الْأُمُورِ مِنْ هِدَايَةِ الْخَلْقِ وَارْشَادِهِمْ إِلَى مَا فِيهِ رِشَادُهُمْ، فَقَامَ بِإِصْدَارِ الْأُجُوبَةِ عَنْ كُلِّ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَسْئَلَةِ، وَنَهَضَ بِرَدِّ كُلِّ فَرْعٍ مِنْ فُرُوعِ الْعِلْمِ إِلَى أَصْلِهِ الْمَتَشَعِّبِ عَنْهُ (منهاج البراعة للخوانساري، ج ٦، ص ١٧٤).

٩. الْعَشَوةُ - بتثنية العين - : الْأَمْرُ الْمَلْتَبَسُ وَأَنْ يَرْكَبَ الشَّخْصُ أَمْرًا بِجَهَالَةٍ لَا يَعْرِفُ وَجْهَهُ، مِنْ عَشَوَةِ اللَّيْلِ؛

س: ١٤٧

مُعضلاتٍ، دليل فلواتٍ. يقول فيفهم، ويسكت / فيسلم.

آ: ٣١

قد أخلص لله فاستخلصه، فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه، قد ألزم نفسه العدل، فكان أول عدله نفي الهوى / عن نفسه، يصف الحق ويعمل به، لا يدع للخير غاية إلا أمها، ولا مظنة إلا قصدها. قد أمكن الكتاب^١ من زمامه فهو قائده وإمامه، يحلّ حيث حلّ ثقله، وينزل حيث كان منزله.

ص: ١٤٨

وأخر قد تسمى^٢ عالماً وليس به، فاقتبس جهائل من جهال، وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكاً^٣ من جبال غرور وقول زور، قد حمل / الكتاب على آرائه، وعطف الحق على أهوائه. يؤمن من العظائم، ويُهَوِّن كبير الجرائم. يقول: أقف عند الشبهات، وفيها وقع، ويقول: أعتزل البدع، وبينها اضطجع، فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيضدّ عنه، فذلك ميت الأحياء.

فأين تذهبون؟ وأنتى تؤفكون؟ والأعلام قائمة، والآيات واضحة، والمنار منصوبة^٤ - إلى آخر الخطبة - .

م: ٢٢

وفي (خطبة أخرى مروية في البحار)^٥، عن الإرشاد: / روى ثقات أهل النقل عند العامة

ص: ١٤٩

والخاصة عن / أمير المؤمنين صلوات الله عليه - إلى أن قال -:

«أيها الناس! عليكم بالطاعة والمعرفة بمن لا تُعذّرون بجهالته، فإن العلم

→ ظلمته والجمع غشوات - بالتحريك - (مجمع البحرين، ج ١، ص ٢٩٣).

١. «أمكن الكتاب»: يعني القرآن. «من زمامه»: أي قد أطاع الأوامر الإلهية؛ فالقرآن قائده وإمامه (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ٦، ص ٣٧٢)؛ قوله ﷺ: «أمكن الكتاب من زمامه»: أي أمكن الكتاب من عقله، فاستعار لفظ الزمام له، فهو قائده وإمامه (مجمع البحرين، ج ٦، ص ٨١).

٢. تسمى - بفتح التاء المثناة الفوقانية -، قال في القاموس: تسمى بكذا وبالقوم وإلهم: انتسب، وفي بعض النسخ «يسمى» بصيغة المضارع المجهول من باب فعل، وهو الأظهر (منهاج البراعة للخوئي، ج ٦، ص ١٨٠).

٣. الشَّرْكُ: حباله يرتك فيها الصيد، الواحدة: شَرَكَةٌ، والذي يُنصب للحمام أيضاً (كتاب العين، ص ٤٧٦).

٤. بحار الأنوار، ج ٢، ص ٥٦، ج ٣، نهج البلاغة، ص ١١٨، الخطبة ٨٧: أعلام الدين، ص ١٢٧.

٥. ن: البحار باب من يجوز أخذ العلم منه ∞ (...).

الذي هبط به آدم وجميع ما فُضِّلَت به النبيون إلى محمد خاتم النبيين في عترة محمد ﷺ، فأين يُنْأَى بكم؟ بل أين تذهبون؟ يا من تُسَخ من أصلاب أصحاب السفينة^٢! فهذه مَثَلُها فيكم فاركبوها، فكما نجا في هاتيك من نجا كذلك ينجو في هذي من دخلها، أنا رهين بذلك قَسْماً حقاً، وما أنا من المتكلفين. الويل لمن تخلف ثم الويل لمن تخلف.

ص: ١٥٠ أ ما بلغكم ما قال فيهم نبيكم ﷺ؟ / حيث يقول في حجة الوداع: "إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتكم بهما لن تضلوا بعدي: كتاب الله وعتري أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما". ألا هذا عَذَبُ فراتٍ فاشربوا، وهذا مِلْحٌ أُجَاجٌ فاجتنبوا^٣ - انتهى الخطبة - .

٤ فالواجب علينا حينئذٍ التذكُّر بأغمض ظلمات العلوم البشرية، والتذكُّر بما هو مصباح تلك الظلمات من علوم القرآن المجيد، والتذكُّر / إلى المعرفة الفطرية لدفع تلك المعضلات التي [رسخت] في القلوب، فنقول بحول الله وقوته:

١. تاه في الأرض يتيه تَوْهاً... أي ذهب متحيراً وضَلَّ... والته: المَفَاة يُنْأَى فيها) لسان العرب، ج ١٣، ص ٤٨٢.
٢. النسخ الإزالة والتغيير، أي كنتم في أصلاب من ركب سفينة نوح فأنزلتم عن تلك الأصلاب، فاعتبروا بحال أجدادكم وتفكروا في كيفية نجاتهم، فإن مثل أهل البيت كمثل سفينة نوح (بحار الأنوار، ج ٢، ص ١٠٤).
٣. بحار الأنوار، ج ٢، ص ١٠٠، ح ٥٩؛ الإرشاد، ج ١، ص ٢٣٢؛ الاحتجاج، ج ١، ص ٢٦٢.
٤. ن: ++ أقول: تدبّر؛ وهذا العلم الذي هبط به آدم وفضّل الله به النبيين - وجميعه عند خاتم النبيين وكلّه عند عترة رسول الله ﷺ - هو هذه القواعد اليونانية التي نتيجتها ضدّ القرآن والروايات التي جاءت من عترة محمد ﷺ أم [جاء] القرآن لإبطال هذه الأباطيل، والروايات شرحت بطلانها بأشدّ بيان؟

(١). ن: جاءت، صحّحناه.

٥. المتن: رسخ، صحّحناه من «ص»، «م» و«ن».

/الباب الخامس عشر من أبواب الهدى

٣٢:آ

التذكّر بالمعرفة الفطرية

وهو^١ [من] العلوم الجديدة الإلهية، فإنها قالعة لمادة كلّ شبهة، وبها صدّق الله وعده في شهادته^٢، فإنّ المطلوب لكلّ أحد معرفة صانعه^٣، فإنّ صانع العالم محبوب لكلّ أحد بالحبّة^٤، وعمدة الخلاف بين أهل العالم في معرفته ومعرفة /كمالاته: ص: ١٥٢

فجملة منهم أنكروا ربّ العزّة [تعالى شأنه]^٥، فتوهّموا أنّ الدهر والطبيعة والمادة هي صانع الأشياء^٦.

وأقرّ جملة منهم بصانع حكيم عليم، ولكنّهم اختلفوا في معرفته تعالى: فزعم الفلاسفة إمكان معرفته بوجه، فتصوّروه^٧ بوجه وأثبتوا له كمالات بعقولهم. وزعم العرفاء إمكان معرفته بالفناء فيه، واختلفوا فيما بينهم في كمالاته وعلمه وقدرته ومشيتته وإرادته.

١. ص: هي.

٢. أضفناه من «ص»، «م» و«ن».

٣. ن: + لصدق ما جاء به رسوله ﷺ.

٤. م: صاحبه.

٥. ن: و∞ فإنّ.

٦. الجبلة - بكسرتين وثقل اللام - والطبيعة والخلقة والغريزة بمعنى واحد، وجبله الله على كذا - من باب قتل - : فطره عليه (المصباح المنير، ج ١، ص ٩٠).

٧. أضفناه من «ص» و«م».

٨. ن: العالم.

٩. ن: فتصوّره.

فجاء رسول الله ﷺ / وأنزل إليه القرآن و ذكر بالمعرفة الفطرية، فصار أساس الدين على^٢ تلك المعرفة. قال الله عز وجل:

﴿فَاقْهَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^٢.

فبشر^٣ رسول الله ﷺ بأن^٤ المعرفة ثابتة في القلوب، وأن كل مولود يولد على الفطرة^٥ إلا أن الآباء والأمهات بالتعليمات يحجبون الأولاد عن الذي يعرفونه بالفطرة^٦، ولهذا السريذكر القرآن^٧ برب العزة الذي يجدونه عند البأساء والضراء، فيجدونه قريباً مجيباً بلا تكلفٍ تعلم أو تجريد ورياضة، فيجب عليه^٨ الاتقاء، فإذا اتقى يتقرب^٩ وينفتح في قلبه^{١٠} أبواب الأنوار والعلوم، فلا يتوهم^{١١} أن حقيقة الوجود الذي [هو]^{١٢} عين الفهم والشعور والحياة هورت العزة

١. ن: فصارت.

٢. ص، م، ن: - على.

٣. الروم: ٣٠.

٤. ن: وبشر النبي.

٥. م: أن.

٦. الروايات موجودة في الكافي، ج ٢، ص ١٢ باب فطرة الخلق على التوحيد، ومنها عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قال رسول الله ﷺ: كل مولود يولد على الفطرة؛ يعني المعرفة بأن الله عز وجل خالقه كذلك قوله: «وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ» (لقمان: ٢٥)» (الكافي، ج ٢، ص ١٣، ح ٤؛ مختصر البصائر، ج ١، ص ٣٣٩، ح ٤٥٦؛ بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ١٣٥، ح ٧).

٧. إشارة إلى الرواية الشريفة عن فضيل بن عثمان الأعور، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «ما من مولود ولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» (علل الشرايع، ج ٢، ص ٣٧٦، ح ٢؛ من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٤٩، ح ١٦٦٨؛ بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٦٥، ح ٨).

٨. ص: + العباد.

٩. ص: عليهم.

١٠. ص: اتقوا يتقربون إليه ∞ اتقى يتقرب.

١١. ص: قلوبهم.

١٢. ص: يتوهمون.

١٣. المتن: هي، صحنه. ص، ن: التي هي.

تعالى شأنه، لما عرف ربّه^١ بالفطرة (وأنس به وعرفه)^٢ في كمالاته تعالى شأنه، (فهو برّبته يعرف)^٣ أنّ الوجود آية من آياته.

ص: ١٥٥

وهذا سرّ أخذ العباد بالضراء والبأساء^٤، وهذا من عجائب / المعارف الإلهية؛ فإنّ الدين قد أُتيسر على هذه المعرفة الإلهية كي لا يضلّوا عند وجدان نور الوجود، وهذا هو الباب إلى المعارف الإلهية^٥ بالرؤية واللقاء والوصال حيث / لا حدّ لها في الدنيا ولا في الآخرة لأحد من المخلوقات^٦ حتّى خاتم الأنبياء ﷺ؛ لعدم التناهي في ذاته وكمالاته جلّت عظمته.

آ: ٣٣

فمن أراد المعرفة من طريق القرآن فعليه أن يسلك المسلك الجديد الذي جاء به الرسول ﷺ ونزل به القرآن المجيد، وأن يرفع الحجاب عن الفطرة كي يظهر له المعرفة ولا يشتبه / عليه الأمر، ولا يتوهّم أنّ حقيقة الوجود هي ربّ العزّة.

ص: ١٥٦

١. ص: عرفوا ربّهم ∞ عرف ربّهم.

٢. ص: أنسوا به وعرفوه ∞ (...).

٣. ص: فهم برّبهم يعرفون ∞ (...).

٤. ن: + الله.

٥. إشارة إلى الآيات الشريفة، ومنها: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبِاسِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَنْصَرِعُونَ» (الأنعام: ٤٢)؛ «وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبِاسِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ * ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» (الأعراف: ٩٤-٩٥)؛ «وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَةٍ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَذْعُرْنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (يونس: ١٢)؛ «وَمَا يَكْفُرُ مِن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَاوَرُونَ * ثُمَّ إِذَا كَسَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ» (النحل: ٥٣-٥٤)؛ «فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ نَّبَلٌ لِّي فَتَنَّهُ وَلَعِلَّيَّ أَكْثَرُ لَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (الزمر: ٤٩)؛ «وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا» (الإسراء: ٦٧)؛ «وَإِذَا أُنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَتَأْبَاهِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُودًا عَرِيضًا» (فصلت: ٥١).

٦. ص: + للرؤية.

٧. ن: المخلوقين.

الباب السادس عشر^١

معرفة العلم

و[هو]^٢ الحجّة الثانية في المعارف الإلهيّة، وبابه العقل وإثارته. ولمّا كان أساس العلوم الجديدة الإلهيّة على التذكّر بما هو الظاهر بذاته وما هو الظاهر به من الحقائق الظلمانيّة وتحقّقها، لا بدّ في مقام التذكّر من (ضرب الأمثال كي يقرب / من لا يجد و)^٣ يرتفع عنه الغفلة، فنقول: م: ٢٣

لولم يكن (لنور الشمس ليل لكان عرفانه ممتنعاً؛ لاستمراره وشدّة ظهوره ولطافته / في مقابل)^٤ المنوّرات، هكذا نور العلم فإنّ الإنسان حال فقدانه الشعور والعلم عند نوم القلب لا يشعر بنفسه ولا بغيره، ومتى وجد^٥ الشعور يجد أنّ بينه وبين معقولاته و^٦ معلوماته نوراً هو السراج^٧ (بينه وبينها، وإذا عرفه فعليه أن ينظر به إليه ويعاينه بأنّه نور مجرد حيث ذاته صرف الظهور، فيعرف^٨ به أنّه حقيقة العلم بنفسه وبغيره، وهو بعينه حقيقة الشعور، و ص: ١٥٧

١. ن: + من أبواب الهدى.

٢. المتن: هي، صحّحناه من «ص» و«ن».

٣. ن: مثّل يقرب المطلب إلى من لا يجده كي ∞ (...).

٤. ن: في مقابل نور الشمس ظلمة الليل لكان عرفان النور أمراً مشكلاً ممتنعاً من جهة استمرار النور وشدّة ظهوره ولطافته بالنسبة إلى ∞ (...).

٥. ن: + بشيء لا.

٦. ن: + الفهم و.

٧. ن: - معقولاته و.

٨. ن: + له.

٩. ص، م: فيعرفه.

بعينه كنه الفهم و حقيقة الوجود^١.

فإذا عرفه حق المعرفة يعرف أنّ ذات هذا النور^٢ حقيقة الحفظ؛ (لأنّ به يعاين الأمور / الخارجية السابقة أولاً وبالذات على ما كانت عليه. وإذا عرفه كذلك يعرف أنّ حقيقة الحفظ ليس إلا كشف هذا النور عن الأشياء كلّاً في وعاء تحقّقها.

ويعرف أنّ له كمالاً آخر وهو أنّه عين ما به القدرة والقوّة والتوجّه والنظر.

ويعرفه به أنّه كلّ هذه الكمالات من جهة واحدة و حيث واحد؛ فكّلّه العلم^٣، وكّلّه الفهم، وكّلّه الشعور، وكّلّه الحياة؛، وكّلّه الظهور، وكّلّه الظاهرية، وكّلّه المظهرية^٤.

ويعرفه في كمال آخر وهو (القدس من أن يكون مظهرًا مكشوفًا معلومًا مفهوماً بنفسه لما يجد أنّ حيث ذاته المظهرية - بالكسر - / والكاشفية فيناقض / ذاته أن يكون مفعولاً^٥ ولو بذاته. فإذا عرف ذلك يعرف امتناع عرفانه بغيره، فيعرفه أنّه لا يزال في غيب من الحواسّ يمتنع خروجه عن الغيب فلا سبيل إلى معرفته بالحواسّ مطلقاً، فهو آية ربّ العزّة جلّت عظمته.

فإذا عرف الإنسان ذلك يعرفه^٦ في كمال آخر وهو أنّه في عين غيبته عن الحواسّ

١. ن: ويعرف بهذا النور أنّه شخص موجود، ولا يخفى أنّ هذا النور لا يكون مثل نور الشمس ونور السراج بل هو نور معنويّ يجده القلب ويرى معلوماته به. فإذا عرف هذا النور لابدّ أن ينظر به إليه ويعاينه به، فإذا توجه إليه يجده أنّه صرف الظهور يظهره المعلومات عنده، وهذا هو العلم الذي يعلم به الأشياء ويشعر به نفسه، فهذا بعينه حقيقة الشعور، وهذا بعينه كنه الفهم، وهذا وجود يجده به نفسه و سائر الموجودات وليس سنخه سنخ سائر الموجودات (....).

٢. ن: + هو.

٣. ن: يرى به الأشياء بعد الرؤية الأولى ويعرف أنّ له كمالاً آخر فإنّ هذا النور عين ما به القدرة والقوّة وعين ما به التوجّه والنظر ويعرف أنّ كلّ هذه الكمالات تكون من جهة واحدة فهذا النور كلّ علم (....).

٤. ن: حياة القلب.

٥. ن: + بكسر الهاء.

٦. أي: مفهوماً (م).

٧. ن: أنّه في عين حال الظاهرية والمظهرية لا يكون مفهوماً ومعلومًا ومظهرًا - بالفتح - ولا يكون ذاته مكشوفًا بأنّه أي شيء و حيث ذاته المظهرية - بكسر الهاء - و يناقض ذاته المظهرية - بالفتح - فإذا عرف ذلك يعرف امتناع عرفانه بغيره، بل بنفس هذا النور يعرفه بأنّه ظاهر يظهر الأشياء به، فيعرفه أنّه لا يزال في غيب الحواسّ يمتنع خروجه من الغيب فلا سبيل من معرفته بالحواسّ بل الحواسّ يعرف بهذا النور، وهذا النور آية من آيات ربّ العزّة ويعرفه الإنسان (....).

والمدارك هو المعرف بذاته لذاته ولكمالاته ولغيره في شدة عجيبة، لا يكون حجابها إلا شدة ظهوره وقربه والغفلة عنه. فمن عرفه (يعرفه أنه الظاهر بذاته، المظهر لكل شيء، فإنه يجد أن /كل شيء مظلم ليس ذاته الظاهرية والمظهرية والشعور والفهم، فيعرف أن المظهر لتلك الحقائق المظلمة هو هذا النور المجرد.

فيعرفه في كمال آخرو هو أنه بذاته غنى لواجده؛ لأنه يعرفه به ويراه به ويعرف غيره^٢ ويرى غيره به^٣.

فيعرفه في كمال آخرو هو أنه في عين كونه غنى واجده^٤ مقدس بكمال^٥ ذاته من أن يتغير بوجه من الوجوه، وحيث من الحثثيات، ففي عين كون واجده يراه به ويشهده به (ويعاين كنهه به)^٦ لا يتغير هو بوجه من الوجوه، وفي عين أن واجده ينظر إلى غيره به / ويتوجه إلى غيره به لا يتغير هو^٧ عن حاله الذي كان عليه من القدس، ولا يتأثر بالتوجه^٨ به إلى غيره أبداً، فيعرف أن هذا النور مقدس ومتعال عن الشبابة بشيء من الأشياء الظاهرة به من الجواهر والأعراض والحدود، وتحققها وثبوتها وبقائها وزوالها في جهة من الجهات وحيث من الحثثيات، فيعرف امتناعه بذاته من أن يكون هو تحقق الأشياء وثبوتها وبقائها^٩ فضلاً عن نفسها وحقيقتها، كي يكون جوهرًا أو عرضاً فعلاً أو انفعلاً أو أثراً أو مؤثراً / أو علة أو معلولاً، فهذا هو المثل الأعلى لرب العزة وحجته على عباده، ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ

١. ص: + الذات؛ م: + بالذات.

٢. ص: + به.

٣. ن: أنه الظاهر المظهر لكل شيء يجد به أن كل شيء سواه حيث ذاته عدم النور والمظلمية؛ لأنه مكشوف بهذا النور فليس ذات ما سواه الظاهرية والمظهرية، يعني ليس ذات غيره الفهم والشعور والعلم ∞ (...).

٤. ص: لواجده.

٥. ن: لكمال.

٦. ن: - (...) .

٧. ن: هذا النور.

٨. ن: من التوجه.

٩. ص، م: + وزوالها.

وَالْإِكْرَامِ^١، «سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»^٢.

فهذا هو الاسم السبّوح القدّوس المبارك، فمن كان أعرف بهذا النور يكون وجدانه له أشدّ، ومن كان كذلك كان^٣ أغنى به، فيجب حينئذٍ على واجد هذا العلم أن يتوجّه إليه بكلّه كي يراه به ويعاينه به ثمّ يعاين به الحقائق على ما هي عليها، فمن توجه إليه بالنظر الموضوعي يعرف حق المعرفة ويراه ويعاينه ويعرف / أنّه رافع لكلّ ريب، / ثمّ يعرف أنّ حيث ذاته كشف الحقائق ظاهراً وباطناً من جميع الجهات.

فإذا تمكّن في هذا المقام فعليه أن ينظر بهذا النور إلى جسده لا بحواسّه، ويعاين هذا الجسد الذي يشعر به ويظهر له بهذا النور، فإنّه يعاين بهذا النور المجرد الذي هو عين الشعور والفهم والعلم أنّ هذا الجسد حقيقة خارجيّة له الواقعيّة والفعليّة بغيره، فيشعر به ويظهر له في شدّة عجيبة لا يتمكّن من الريب فيه / أنّه جوهر وأعراض متأثر من الخارج، ومؤثّر فيه الدواعي والمقتضيات^٤ / والعلل والمعلولات، ومنها الأفعال، وفيه الانفعالات متغيّرة متبدّلة عياناً بنور العلم، ويعاين أنّ حيث ذاته المباشرة مع هذا النور لما يعاين أنّ حيث ذاته ليس صرف الظهور والظاهريّة والمُظهريّة والعلم والشعور، ويعاين تباين جواهره وأعراضه وتباين أعراضه بعضها مع بعض، فيعاين الواقعيّة والفعليّة لها بالغير لما يعاين أنّ الجسد حيث ذاته التغيّر والتبدّل، فهو الآيّة الكبرى لمن يغيّرها ويبدّلها من حال إلى حال.

فإذا عرف ذلك يتنبّه بأنّ كلّ ما يشاهده ويعاينه بالحواس كلّها ظاهرة / بهذا النور، وأنّ هذا النور هو الذي أضاء له كلّ شيء. فإذا عرف ذلك ارتفع عنه العمى وضلالة أهل الدنيا،

١. الرحمن: ٧٨.

٢. الأعلى: ١.

٣. م: - كان.

٤. ن: + من الخارج.

فينفتح له باب معرفة حقيقة^١ كل شيء. فإذا عرف ذلك يجب عليه أن يشعر بأن هذه الحقيقة بأعراضها وجواهرها ثابتة باقية لا يتمكّن من الريب في واقعية ثبوتها وبقائها في قبال الفناء، وأنّ سنخهما^٢ سنخ واحد، فيعرف أنّ هذا الثبات والبقاء من الأعراض الواقعية الممتنعان انفكاكهما^٣ عن الحقائق نظير الحدّ لا أنّها عين الثبات والبقاء، فإنّه يظهر بنور العلم أنّ حيث ذات الأشياء / حيث المباينة جواهرها مع أعراضها وأعراضها بعضها مع بعض.

فإذا عرف أنّ هذه الحيثية التي تباينها ذاتي لها، لها الواقعية مع أنّ ثباتها وبقائها سنخ واحد، يظهر له أنّه خارج عن حقيقة ذواتها؛ للتباين الذاتي الظاهر بنور العلم، وهذا كنه خروج الثبات والبقاء عن ذوات الأشياء، فواقعية الحقائق وفعليتها أظهر من واقعية الثبات والبقاء، وعرضية الثبات والبقاء [ظاهرة]^٤ أيضاً.

وبعد ما ظهر بنور العلم أنّ حيث الثبات والبقاء ليس صرف الظهور والمظهرية وليس صرف الشعور والعلم والحياة، يظهر أنّ حيث الثبوت والبقاء فضلاً عن^٥ الحقائق حيث / الإشارة إلى من بمشيئته^٦ / الحقيقة وثبوتها وبقائها، فيعرف أنّ من عرف^٧ العلم يمتنع أن يخفى عليه حقيقة الأشياء وعرضية الحدوث والبقاء، فكيف يتوهم أنّ كون الأشياء وبقاءها عين وجود الحقّ، (ونور العلم من أعظم الكواشف للمخلوقيّة وقدس الحقّ)^٨ تعالى شأنه عن^٩ ذلك.

١. م: - حقيقة.

٢. ن: سنخها.

٣. ص: الممتنع انفكاكها؛ ن: انفكاكاً.

٤. المتن: ظاهر، صحّحناه من «ن».

٥. ن: حيث.

٦. ن: + ذات.

٧. ن: + يكون.

٨. ن: يعرف.

٩. ن: - (...).

١٠. ص، م: + كل.

فإذا عرف ذلك يعرف المناقضة الظاهرة بين ثبوت الشيء ولا ثبوته في^١ أنهما لا يقعان في مرتبة الشيء، فواقعية الشيء ليس عين الثالث بين ثبوته ولا ثبوته؛ لأن الشيء غير واقع في مرتبة ثبوته الذي^٢ خارج عن / حقيقة ذاته، كما أنه يعاين أن العلم الذي كاشف لثبات الأشياء لا يقع في تلك المرتبة، فليس العلم ثالثاً بين ثبوت الأشياء ولا ثبوته.

فإذا عرف ذلك يعرف امتناع معرفة ربه تعالى بالعلم فضلاً عن التصورات والتعقّلات، فإنّ بعرفان العلم ورؤيته وعيانه يعرف أنّ العلم ليس هورب العزة، بل هو بذاته الإشارة إليه تعالى؛ لأنّه بذاته كاشف عن^٣ أنّ تلك التقلّبات في واجده وفاقده من أهل العالم في كمالاته من الحياة والشعور والفهم والتصرفات الكائنة في النظام ليس بفعل العلم؛ لأنّ ذاته [ظاهرة]^٤ في كمالاته، ولا خفاء له لمن يعرفه في كمالاته، فلا يكون واقعية ربّ العزة عين ارتفاع النقيضين كي يتوهّم أنّه إمّا هو العلم وإلا فهو الجهل والعدم؛ لأنّ رتبة مالك العلم ليست رتبة العلم، والعلم بذاته برهان على أنّ ذاته متعالٍ عن المعلوماتية والمعقولية والمفهومية، فإذا امتنع يظهر أنّ سنخ ربّ العزة وطور خلقته العلم^٥ وعدم محدوديته لا يعرف إلا بذاته؛ فإنّه المعرف لذلك.

فإذا صار العاقل العارف بعقله عالماً عارفاً بعلمه وشاهداً / لملكوت العلم وواجداً لهذا النور عند كمال المعرفة به، يتمكّن من معرفة حقيقة الوجود وأنّه ليس إلا من آيات ربّ العزة، وأنّها / من أكبر البراهين على الحقائق الحادثة الباقية، وأنّها حقائق بمشيئة ربّها، فلا يعمى عن الحقائق الموجودة ويعرف أنّ الموجودية عين المعلوماتية، وأنّ الوجود هو ذات

١. ص: و.

٢. م: التي.

٣. ن: - عن.

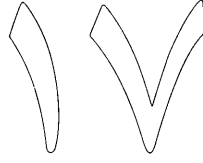
٤. المتن: ظاهر، صحّحناه من «م».

٥. ص: وأنّ.

٦. م: ليس.

٧. م: - العلم.

العلم، ويعرف فساد توهم أن الروح عين النفس الناطقة مجردة [تكون] عين الوجود والعلم والحياة، وأن حقيقة الوجود / عين تحقّق الأشياء وهذه الحقيقة عين ذات ربّ العزّة، و
أَنْ كَلَّ الكمالات عين تلك الحقيقة لا واقعيّة لها غير تلك الحقيقة.

/ الباب السابع عشر من أبواب الهدى 'معرفة الوجود

ص: ١٧١

و بابه كمال إثارة نور العقل الذي [هو] ^٢ عين (حقيقته، بعد معرفة ^٣ حقيقة ذاته ونفسه؛ أعني الإتيّة الإنسانيّة بعد تجريدها و عرفانها بنور العلم و أنّها ظلّ مكتم، و مقتضى ذلك التجريد)؛ فقدان ذاته بذاته لذاته؛ لأنّ من كان حيث ذاته شيئيّة مظلمة مكتمّة محدودة بلا علم و شعور و حياة ^٥ مقتضاه فقدان نفسه و عدم وجدانها ^٦، و هذا هو السرّ في فقدان الإنسان ذاته بذاته، و لو ^٧ كان ذات / الإنسان علماً و شعوراً كان الجهل (و عدم الشعور به) ^٨ خلاف ذاته.

ص: ١٧٢

فمن وجد العلم والفهم والشعور وتوجّه بهذه الأنوار إلى ذاته، يجدها بتلك الأنوار أنّها شيئيّة مظلمة [و] ^٩ جوهر مكتم محدود ليس ذاته [نوراً و شعوراً] ^{١٠}، وإلاّ وجد "ذاته بذاته". (فإذا وجد العلم

١. ص، ن: + في.

٢. أضفناه من «ص» و «ن».

٣. ص: + الإنسان.

٤. ن: حقيقة الوجود. أقول: بعد معرفة الإنسان أنّ حقيقة ذاته ونفسه أي الإتيّة الإنسانيّة بنور العلم و أنّها ظلّ مكتم و مقتضى ذلك ∞ (...).

٥. ص، ن: لا شعور ولا حياة ∞ شعور و حياة.

٦. ن: وجدانه.

٧. ن: لنفسه فلو ∞ (...).

٨. ن: بذاته ∞ (...).

٩. أضفناه من «ص» و «ن».

١٠. المتن: نور و شعور، صحّحناه من «ص» و «ن».

١١. ن: كان يجدر.

بالعلم متى توجه^١ إلى ما يشار إليه بلفظ الوجود، يجد أنه لا يتمكّن من إنكار واقعيتته (و حقيّة حقيقته)^٢، في عين شهود أنّ هذه الحقيقة غير مكشوفة بنور العلم والفهم (والشعور الذي^٣ عين العلم؛ لأنّ الشيء إذا كان مكشوفاً بنور العلم امتنع خفاؤه على واجده؛ لأنّ العلم قاهر في كشفه، بل يجد أنّ ظهور هذه الحقيقة للإتيّة بذاتها، و يجد أنّ هذه الحقيقة وظهورها وظاهريّتها بذاتها و امتناع مظهريّة الأشياء لها أظهر/ من نور العلم، فإذا عرف ظهور هذه الحقيقة بذاتها يجب عليه) أن يعرف امتناع محجوبيّتها بالأشياء، فيعرف أنّ حجابها أمران:

الأول: قدسها وتنزّوها^٤ عن المعلوميّة (والمفهوميّة والموهوميّة والمحسوسيّة والمدركيّة بالمدارك).^٥

الثاني: عدم محدوديّة ظهورها^٦.

[فإذا عرفها^٧ بهذه الدرجة يجب أن يعرف أنّ وجدانها بها، وأنّ الشعور والعلم والفهم بها بعين ذاتها، فيعرف أنّ العلم والفهم والشعور بعين تلك الحقيقة، فيعرف حقّ المعرفة سرّ الامتناع من المعلوميّة والمفهوميّة^٨ / والمعقوليّة؛ لأنّ من "كان من كمال ذاته أنّه" العلم والفهم والشعور والحياة يمتنع أن يصير معلوماً مفهوماً^٩ معقولاً / بنفسه.

١. ن: لأنّ العلم والشعور لا يخفى ذاته على ذاته فمن وجد العلم وتوجه به ∞ (...).

٢. ن: - (...).

٣. ص: + هو.

٤. ن: و يجد أنّ هذه الحقيقة أظهر من نور العلم، فإذا كان ظهور هذه الحقيقة - أي الوجود - بذاته يجب على الإنسان ∞ (...).

٥. ن: - وتنزّوها.

٦. ن: مثل العلم الذي عرفت أنّه مقدّس عن المعلوميّة ∞ (...).

٧. ن: + وأنّ الأشياء تعرف بأضدادها.

٨. م: عرف.

٩. م: - والمفهوميّة.

١٠. ص: ما.

١١. م: - أنّه.

١٢. م: - مفهوماً.

فإذا عرف أنّ هذه الحقيقة مقدّسة من ذلك كلّ، بل هو النور الظاهر بذاته الذي [هو] عين العلم والفهم والشعور والحياة، يعرف أنّه الكاشف للعدم والكاشف لحقيقة ذات واجدها وحدوّه وبقائه، ويعرف سرّ ضلالة العرفاء حال التجردّ^٢ وعيان نور الوجود؛ لاعتقادهم تجردّ النفس^٣ لما عاينوا أنّ الوجود والحياة ليسا إلّا واحداً، فاستغرقوا في نور الوجود وعيانه / [و] زعموا فناء الإثنية فيه، فإنّه لما كان وجدان الإثنية بنفسها محالاً، بل كان متوقفاً على التوجّه بنور الوجود والعلم إليها، ولم يتوجّهوا بالوجود إلّا إلى الوجود [فا] فقدوا ذاتهم، ولهذا زعموا أنّه^٤ ليس إلّا الحقّ^٥. ولما تمّ سيرهم^٦ وشهدوا^٧ الحقائق بنور الوجود زعموا أنّ تحقّقها عين الوجود، وأنّ غير الوجود موهوم كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

س: ١٧٥

ولهذه الجهة قالوا ما قالوا، وضلّوا وأضلّوا، والحال أنّ^٨ من توجّه بنور الوجود بعد وجدانه إيّاه به إلى ذاته^٩ / يجد ذاته^{١٠} ظلّاً مكتملاً محقّقاً^{١١} باقياً، سنخه غير سنخ حقيقة

س: ١٧٦

١. أضفناه من «ص».

٢. ص: التجريد.

٣. ص، م: + الناطقة.

٤. أضفناه من «ص».

٥. م: أنّها.

٦. ن: فمن عرف الوجود بهذه الدرجة يعرف أنّ وجدان الوجود ومعرفة لا يمكن إلّا بنفسه، كما أنّ معرفة الفهم والعلم والشعور كان بنفسه، فيعرف امتناعه عن المعلوميّة بل هو ظاهر بذاته مثل العلم والفهم والشعور، ويعرفه أنّه الكاشف للعدم، ويعرف سرّ ضلالة العرفاء في اعتقادهم أنّ الوجود هو الله، فإنّهم معتقدون بتجردّ النفس الناطقة فلما عاينوا بالرياضة أنّ الوجود والحياة ليسا إلّا شيئاً واحداً واستغرقوا في نور الوجود وعيانه، زعموا أنّه ليس إلّا الله تعالى، ولما شهدوا الوجود غفلوا وفقدوا أنفسهم فزعموا أنّهم صاروا [فانين]^(١) في نور الوجود ∞ [...].

(١). ن: فانياً، صحّحناه.

٧. ن: + الشهوديّ.

٨. ن: + سائر.

٩. ن: تحقّق هذه الأشياء أيضاً هو.

١٠. ن: لكن ∞ الحال أنّ.

١١. ن: نفسه.

١٢. ن: نفسه.

١٣. م: - محقّقاً.

الوجود، وإذا توجّه إلى مرتبة تمثله الروحي يجده روحانياً ممثلاً غير سنخ الوجود ذاتاً وثبوتاً، وإذا توجّه بنور الوجود^١ إلى مرتبة تجسّده يجده بالوجود الذي عين الشعور^٢ جوهراً خارجياً يطرأ عليه الأعراض ويتقلّب في الحالات، وكلّها حقائق واقعيّة لها الحدوث والبقاء، وجميعها غير سنخ حقيقة^٣ الوجود الذي بها يعلمها و[يشعر بها]^٤.

فإذا توجّه إلى نور الوجود يجد / أنه منزّه مقدّس من^٥ الاقتضاءات والتأثيرات^٦ المختلفة، فيكون الوجود هو البرهان على أنّ الأشياء و حدوثها وتحققها و بقاءها و وجدانها وفقدانها للعلم والشعور والحياة واختلاف درجاتها من أعظم الآيات للملك القدّوس الذي / بمشيّته وإرادته^٧ تلك الاختلافات، فيكون هو البرهان على واقعيّة غيره، والشاهد الأكبر على الملك القدّوس الذي يأذنه ومشيّته وإرادته^٨ الأشياء^٩ و حدوثها و بقاءها، فإنّه منزّه عن اقتضاء اختلاف^{١٠} الواجدين له والفاقدين له في درجاته، وليس له اقتضاءات مختلفة؛ لأنّه بذاته برهان على قدسه (عن الاقتضاءات / المختلفة)، "فهو البرهان / على الملك القدّوس الذي بمشيّته وإرادته يكون الشيء، ويختلف في وجدان الوجود وكمالاته.

ص: ١٧٨
آ: ٣٩

فمن عرف الله تعالى بالفطرة يعرف أنّ الوجود ليس إلّا كالعلم والحياة والقدرة، فإنّ من عرفها^{١١} كما ذكرنا سابقاً يعرف أنّ حيث ذاتها^{١٢} الإشارة إلى الملك القدّوس المالك لهذه

١. م: - بنور الوجود؛ ن: + والعلم.

٢. ن: + والعلم.

٣. م: - حقيقة.

٤. المتن: يشعرها، صحّحناه من «ص».

٥. م: عن.

٦. ص: التأثيرات.

٧. ن: + تكون.

٨. ن: - وإرادته.

٩. م: - (...).

١٠. م: - اختلاف.

١١. م: - (...).

١٢. ن: عرفه.

١٣. ن: ذاته.

الأنوار القدسيّة التي يهبها لمن يشاء (على قدر ما يشاء)^١، فيبسطها ويقبضها بمشيّته؛ وذلك لأنّ من كمال هذه الأنوار ظهورها بذاتها وإظهارها غيرها لمن وجدها، / ولا يكون الوجدان والفقدان لواجدها في درجات غير محدودة، والاختلافات الحاصلة لقبضها و قبض كمالاتها وبسطها بذات هذه الأنوار، فهي بذاتها إشارات إلى من يملكها ويهبها ويبسطها ويقبضها في الدرجات والاختلافات المشهودة بمشيّته ورأيه وإرادته.

وكذلك هذه الحقيقة التي يشار إليها بلفظ الوجود ومرادفاته في سائر اللغات ظاهرة بذاتها لكلّ أحد، وهي أظهر الأنوار في الظهور والواقعيّة، وهذا منشأ امتناع ارتفاع النقيضين؛ فهي^٢ أظهر الحقائق / في الحقيّة والواقعيّة، و حجاب الناس عنها الجهالة بطريق وجدانها وعيانها، فإنّ طريق وجدانها ليس هو نور العلم والفهم والشعور فإنّها غير كاشفة عنها؛ فمن طلبها من تلك الطرق لا يجدها ويصير محجوباً عنها، بل الطريق إلى معرفتها نفسها فإنّها أظهر الحقائق في الواقعيّة والظهور بذاتها.

فمن عرف طريق معرفتها وهو كمال إثارة نور العقل، فعليه أن يتدكّر بأنّ التوجّه إليها لا يكون بإيتيته^٣ ولا بالعلم ولا بالفهم، بل التوجّه إليها بها. فعليه أن لا يغفل عمّا به يتوجّه إلى تلك الحقيقة، / وعن أنّ؛ الإيتيّة المظلمة^٤ يتوجّه إليها ويطلبها بها^٥، والتوجّه ليس عدماً ولا شيئاً من^٦ الأشياء.

فإذا عرف ذلك يعرف أنّ رتبة هذه الحقيقة مقدّمة على إيتيته المظلمة، فإنّ واقعيّة إيتيته وظهورها [تكون]^٧ بهذه الحقيقة المظهرة بأنّ العدم كذب، فإذا عرف هذه الحقيقة

١. م: - (...).

٢. م: وهي.

٣. ن: يأتيّة نفس الإنسان.

٤. ن: - أنّ.

٥. ن: + التي بها.

٦. ن: - بها.

٧. ن: كمثل سائر من.

٨. أصفناه من «ن».

وَأَنَّ إِنِّيْتَهُ وَوَاقِعِيَّتَهَا [تكون]^٢ بهذه الحقيقة النورية، يعرف أَنَّ حيث ذات تلك^٣ الحقيقة إشارة إلى الملك العزيز القدوس الذي بمشيئته؛ ثبوت الحقائق بهذا النور، فإنَّ الواقعية و الثبوت بهذه الحقيقة ليست من مقتضى ذاتها، / وإلا لما كان لشيء حدوث و زوال؛ ص: ٨٢، لوجوب ثبوت / الأشياء حينئذٍ بلا نهاية، فنفس حدوث واقعية بعض الأشياء بها دون بعض وبقاء بعضها دون بعض، والتقلبات والتغيرات الغير المتناهية المكشوفة بنفس هذه الحقيقة، من أكبر الإشارات إلى الملك القدوس الذي بمشيئته وإرادته وقدرته و تعمده يكون^٤ تلك^٥ الاختلافات والتحقيقات بهذا النور.

[و]^٦ كما أَنَّ حقيقة العلم والقدرة والحياة ليست هي رب العزة كذلك حقيقة الوجود، ولابد من التوجه إليه تعالى كي يهبهم^٧ ويعرفهم نفسه ويطول عليهم / بالمعرفة، ويعرف أَنَّ التجريد^٨ ليس آلة للمعرفة بل هو آلة للضلالة، ولهذه الجهة ضلّوا عن معرفته تعالى؛ فإنهم طلبوا معرفته من غير طريقها، و^٩ طريقها السؤال من^{١٠} حضرته تعالى شأنه^{١١}. هذا إجمال التذكّر إلى حقيقة الوجود والإتيّة^{١٢} ومباينتهما معاً (في هذا الباب)^{١٣}.

١. ص: بهذه الحقيقة ∞ هذه الحقيقة و؛ ن: + عرف.

٢. أضفناه من «ن».

٣. م: - تلك.

٤. ن: + تكون.

٥. ن: + لا.

٦. ن: تكون.

٧. ص: - تلك.

٨. أضفناه من «ص» و «ن».

٩. ن: + المعرفة.

١٠. ن: + الروحي.

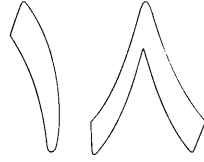
١١. ن: فإن.

١٢. م: عن.

١٣. ن: + أن يعرفهم نفسه.

١٤. ن: + الإنسانية.

١٥. ن: - (...).

الباب الثامن عشر من أبواب الهدى

شدة معرفة حقيقة الوجود والإتيّة^١ وما به شدة إثارة نور العقل

فإنّ من توجّه إلى نور العلم / ثمّ توجّه بالعلم إلى ذاته وحقيقة إتيّته، يظهر له بنور العلم
أنّها ظلّ مكتمّ مصداق للشيء الظلمانيّ^٢ محدود بسيط غير مركّب^٣.

ففي^٤ الرواية المسندة عن المفضّل بن عمر في حديث شريف، قال المفضّل: فكيف

كانت الأظلة؟ قال - يعني أبا عبد الله عليه السلام - :

«قول الله عزّ وجلّ: ﴿الَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ

جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا * ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾. يا مفضّل، إنّ الله أمر

الأظلة ولا ظلّ ولا ظلال غيرها، فأخذ بقدرته من / بني آدم من ظهورهم

/ ذرّياتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى أقرنا».

قال المفضّل: وكانوا ذوي أجسام وصور وبصر وسمع ونطق وعقل؟

قال الإمام عليه السلام: «نعم يا مفضّل، ولولم يكن لهم سمع وأبصار وعقول لما

خاطبهم ولا أجابوا».

١. ن: + الإنسانيّة.

٢. ن: + الذات.

٣. ن: + بتذكّر الروايات.

٤. ن: كما في.

٥. الفرقان: ٤٥ - ٤٦.

قال المفضل: قلت: يا مولاي، فكانوا كذا أم كيف كانوا؟

قال: «كنتم أشباحاً وأرواحاً بأبصار وسمع وعقول ونطق، ثم أخذ عليكم العهد أن الله ربكم وحده»^١ الحديث.

أقول:^٢ ومن كملت معرفته بالعلم وتوجه به إلى ذاته، يجده ظلاً مكمماً مصداقاً للشيء المظلم^٣ المحدود، وأن (ذلك كله وسائر الجهات)^٤ خارجة عن حقيقة ذاته، فإذا عرف ذاته وتجرد حقيقته في^٥ توجه إلى حقيقة الوجود، يجد أن ما أشير إليه بهذا اللفظ ليس^٦ معلوماً ولا معقولاً ولا مفهوماً^٧؛ لأن معلومية الشيء [تكون]^٨ بالعلم ومعقوليته بالعقل / ومفهوميته بالفهم، [و]ا^٩ يمتنع خفاؤه على العالم العاقل الفقيه الفهيم، وبعين ذلك يجد أن هذه الحقيقة ظاهرة بشدة عجيبة لا يتمكن من إنكارها مع ظهور عدم مدركتيتها^{١٠} بالإدراكات، فيعرف / أن ظهورها^{١١} بذاتها هو المانع من إنكارها، فيعرف أنها

١. لم نعر على هذا الحديث في المجامع الروائية، والقريب منه هذه الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام: «يا مفضل، إن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق النور الظلي»، قلت: ومما خلقه؟ قال: «خلق من مشيئته، ثم قسمه أظلة، ألم تسمع قول الله تعالى: ﴿لَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَائِكًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا* ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾؟ خلقه قبل أن يخلق سماء وأرضاً وعرشاً وماء، ثم قسمه أظلة، فنظرت الأظلة بعضها إلى بعض فرأت نفسها فعرفت أنهم كُؤنوا بعد أن لم يكونوا، وألهموا من المعرفة هذا المقدار ولم يلهموا معرفة شيء سواه من الخير والشر. ثم إن الله أذهبهم»، قال: كيف أذهبهم؟ قال: «سبح نفسه فسبحوه، وحمد نفسه فحمدوه ولولا ذلك لم يكن أحد يعرفه ولا يدري كيف يشني عليه ويشكره. فلم تزل الأظلة تحمده وتهلله، فمكثوا على ذلك سبعة آلاف سنة، فشكر الله ذلك لهم فخلق من تسبيحهم السماء السابعة» (الهداية الكبرى، ص ٤٣٧).

٢. ن: - أقول.

٣. ن: + الذات.

٤. ن: الأنوار من العلم والعقل ∞ (...).

٥. ن: و ∞ (...).

٦. ن: لا يصير.

٧. ن: + أنه أي شيء.

٨. أضفناه من «ن».

٩. أضفناه من «ن».

١٠. ن: أنها غير مدركة ∞ عدم مدركتيتها.

١١. ن: + يكون.

ظاهرة لكل أحد، ولا يتمكّن أحد من إنكارها.

فإذا عرفها يعرف أنها هي الكاشفة لظهور ذاتها وأنه ليس شيء أظهر من هذه الحقيقة بذاتها، وعدم تناهي ظهورها مانع (عن حجابيّة شيء لها)^١، فهل يكون العدم الكذب أو الأشياء المظلمة^٢ حجاباً لها، فيعرف أنّ حيث ذات الوجود حيث الحقيّة^٣ والظهور بلانهاية، فيعرف أنّ ظهورها بذاتها هو عين بدهيتها للإنيّة^٤. فإذا عرفه يعرف أنّ وجدان الوجود والتوجّه إليه^٥ والشعور به^٦ بنفسه والفهم والعلم عين / ذاته، فيعرف أنّ من كماله أنّه عين الشعور والفهم والعلم والحياة، فيعرف أنّ علميّة العلم و(فهميّة الفهم وشعوريّة الشعور)^٨ بالوجود، فيعرف قدسه وعلوّه من أن يكون مفهوماً معلوماً مشعوراً به^٩ لأنّه "العلم والفهم والشعور.

ص: ١٨٨

فإذا توجّه به إلى (العدم يعرف أنّ حقيقة الوجود هي الكاشفة للعدم والعلم به وفهمه و الشعور به، فيعرف أنّ المظهر للآيات ليس العلم فقط بل الوجود الذي)" به العلم والحياة و الفهم والشعور، فهو الظاهر المظهر لها. فإذا عرف حقيقة الوجود وأنه الحقيّة^{١٠} وبه^{١١} واقعية

١. ن: من أن يكون شيء حجاب به ∞ (...).

٢. ن: + الذات.

٣. ن: الحقيقة.

٤. م: - هو.

٥. ن: بدهيتها لإتيّتها.

٦. م: - إليه.

٧. ن: يكون ∞ والشعور به.

٨. ن: الفهم والشعور تكون ∞ (...).

٩. ن: - مشعوراً به.

١٠. ن: + نفس.

١١. ن: حقيقة الوجود يعرف أنّ نقيضه العدم الكذب فيعرف أنّ المظهر لساثر الأشياء ليس العلم فقط بل المظهر الوجود الذي يكون ∞ (...).

١٢. ص: ن: الحقيقة.

١٣. ن: + يكون.

الإيتية^١ / وحدوثها وبقاؤها عرف^٢ أنّ هذه الحقيقة^٣ إشارة وآية لربّ العزة؛ لأنّها معرّفة بذاتها
أنّ الأشياء حقائق وواقعيّات وفعليّات، وهي الحادّثات و الباقيات لا بذاتها، وكاشفة
لذاتها بأنّها^٤ لا تقتضي الاقتضاءات المختلفات؛ من حدوث بعض الأشياء وعدم حدوث
بعضها، وبقاء بعض وزوال بعض آخر، وجدان الأشياء إياها^٥ وفقدانها، فهي الآيّة لمن
بمشتيته^٦ كلّ ذلك.

فإذا عرفها^٧ في كمالها يعرف أنّها ليست برّب^٨ العزة بل هي آية له، وامتناع معرفتها
بغيرها^٩ آية لامتناع معرفة ربّ / العزة^{١٠}، وامتناع معرفة كيفيّة خلقه^{١١} هذه الحقيقة و
بينونها عن ربّ العزة بالبينونة الصفّيّة إلّا به تعالى شأنه.

فإذا عرف ربّ العزة تعالى يعرف أنّ خلقه هذه الحقيقة^{١٢} بالمشيّة، فيظهر أنّ أظهر
الأدلة على جهالتهم [جهالتهم]^{١٣} جميعاً بالحقائق الموجودة، والحال أنّ العقل والعلم
و^{١٤} حقيقة الوجود من الكواشف الذاتيّة (لتلك الحقائق وثباتها، وأنّها الواقعيّة والفعليّة و

١. ن: + الإنسانية.

٢. ن: يعرف.

٣. ن: + ذاتها.

٤. ن: - حقائق و.

٥. ن: - و.

٦. ن: بأنّ الأشياء ذاتها ∞ لذاتها بأنّها.

٧. ن: بها ∞ إياها.

٨. ن: + يكون.

٩. ن: عرف حقيقة الوجود.

١٠. م: هي ربّ ∞ ربّ.

١١. ن: بغير ذاتها.

١٢. ن: + بغيره تعالى.

١٣. ن: + الله ل.

١٤. ن: الوجود تكون ∞ هذه الحقيقة.

١٥. أضيفناه من «ص» و «م»؛ ن: جهالة العلماء البشريّة اليونانيّة.

١٦. ن: بالأشياء الموجودة بزعمهم أنّ الأشياء هي حقيقة الوجود، مع أنّ العقل والعلم ونفس ∞ (...).

آ:٤٢ الحقيقة) ^١/ بمشيئة رب العزة جلّت عظمتها، إنكار^٢ الواقعية والفعلية والحقيقة لها جهالة
ص:١٩١ عجيبة، وتوهم أنّ كونها وثبوتها وبقاءها عين^٣ / حقيقة الوجود (وهو بعينه رب العزة)^٢
أعجب. فمن عرف ذلك يعرف أنّ ما جاء به الرسول ﷺ أمر جديد، كما (نصّ عليه في
رواية)^٤ المفيد في أول الكتاب^٥ في المقدمة، [وهو]^٦ مخالف للعلوم البشرية.

فإذا عرف الإنسان حقيقة الوجود بهذه الدرجة يعرف أنّ حقيقة الوجود حجة وآية
عجيبة لرب العزة^٧؛ لأنها ظاهرة بذاتها، وليس ذاتها^٨ (ثبوت الأشياء ولا^٩ لا ثبوتها)^{١٠} من
غير لزوم ارتفاع النقيضين^{١١}، وكاشف (بالكشف الشديد حدوث الحقائق وثباتها وبقاؤها
ص:١٩٢ وزوالها و [الاختلافات]^{١٢} الغير المتناهية)^{١٣} في حكمة وتعمّد عجيب، / (من حيث
م:٢٨ وجدان / الناس إياها وفقدانها في الدرجات المختلفة الواقعة تحتها حكمة عجيبة،
فيكون حيث تلك الحقائق و حدوثها وبقاؤها وزوالها ووجداناتها وفقداناتها الواقعة تحت
هذه الحكمة العجيبة)^{١٤} إشارات إلى الملك العزيز الغالب القاهر الذي بمشيئته خلق^{١٥}

١. ن: بأن الأشياء المظلمة الذات واقعية وفعلية وحقيقة ∞ (...).

٢. م: + كونها.

٣. ن: - (...).

٤. ن: صحّح به ما رواه ∞ (...).

٥. راجع: أبواب الهدى، الصفحة ١ من نسخة المتن الخطيّة؛ إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي عبد الله ﷺ قال:

«إذا قام القائم ﷺ جاء بأمر جديد كما دعا رسول الله في بدو الإسلام إلى أمر جديد» (الإرشاد، ج ٢، ص ٣٨٤؛ كشف

الغمة، ج ٢، ص ٤٦٥؛ بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٣٣٨، ح ٨٢).

٦. أضافه من «ن».

٧. ن: + جلّت عظمتها.

٨. ن: أنّ ذاتها غير ∞ وليس ذاتها.

٩. ن: - لا.

١٠. م: تحقّق الأشياء ولا تحقّقها ∞ (...).

١١. ن: + لاختلاف رتبة الوجود مع ثبوت الأشياء، فإنها موجودات بالوجود بمشيئة الله تعالى.

١٢. المتن: الاختلاف، صحّحناه من «ص» و «م».

١٣. ن: شديداً بأنّ حدوث الأشياء وثباتها وبقاءها وزوالها والاختلافات الحاصلة فيها ∞ (...).

١٤. ن: وجدان الناس وفقدانهم للوجود في الدرجات المختلفة يكون بحكمة عجيبة، وكلّها ∞ (...).

١٥. م: خلقت.

كُلَّ شيء^١، والوجود بذاته من أكبر الشواهد) على ربِّ العزّة؛ لكشفه عن تلك الاختلافات الشديدة التي^٢ لا تكون عن اقتضاء ذاته، بل كلّها ليست إلا الإشارة إلى الملك^٣ المالك لهذه الحقيقة وما يتحقّق بها^٤، ويبقى ويزول، [وهو] القاهر عليها، العامد في اختلاف الناس / في وجدانها^٥ وفقدانها في الدرجات المختلفة عن مشيئته؛ لأنّ من أعظم ما يكشف هذه الحقيقة مالكيّة البشر للمشيّة، فمالكيّة^٦ البشر من أكبر الآيات لمالكيّة من هو المالك لهذا النور وهذه الحقيقة.

فيظهر بهذه^٧ الحقيقة^٨ أنّ منشأ ضلالة البشر^٩ توهم الماهيّة الاصطلاحية؛ لجهلهم بالحقائق المعلومة الموجودة^{١٠}، وتوهم^{١١} أنّ الماهيّة الاصطلاحية هي أعيان لا مجعولة وأنّها مجالي للوجود^{١٢}، فلم يعرفوا المشيّة ولم يعرفوا التعمّد في الاختلاف العجيب، و

١. ن: + واختلافات كلّ شيء؛ لأنّ في نفس الوجود ليس اقتضاء هذه الاختلافات.

٢. ن: لرب العزّة جلّت عظمتها أنّ تلك الاختلافات الحاصلة في الأشياء ∞ (...).

٣. ن: + القدّوس.

٤. ن: + من ساير الأشياء.

٥. أضفناه من «ن».

٦. ن: لوجدانها.

٧. ن: ومالكيّة.

٨. ن: ويظهر بمعرفة هذه ∞ فيظهر بهذه.

٩. ن: + أي الوجود.

١٠. ن: علماء البشريّة ∞ البشر.

١١. ن: + أي الأشياء.

١٢. ن: + فتوهموا.

١٣. قال صدر الدين قنوي: فثبت أنّ الأعيان الثابتة المسماة عند الحكماء بالماهيات باعتبار تعيّنهما في علم الحقّ غير مجعولة كما مرّ بيانه، وهي بعينها من حيث تعيّنهما وارتسامهما في علم من سواء مجعولة؛ لأنّ علم من سواء علم حادث انفعاليّ عارض بتبعية الوجود المستفاد من فيض الحقّ، وعلم الحقّ علم ذاتيّ أزليّ فعليّ غير عارض ولا مستفاد، فتعلّقاته سبحانه للأشياء تعلّقات أزليّة أبدية على وتيرة واحدة لا يقبل التبدّل والتغيّر أصلاً لمزبيانه (النفحات الإلهيّة، ص ١٤٣).

راجع: رسائل الشجرة الإلهيّة في علوم الحقائق الربّانيّة، ص ٣١-٣٩؛ الفتوحات المكيّة، ج ٢، ص ٥٧-٥٨ و ص ٢٤٨؛ شرح فصوص الحكم (مقدمة القيصري)، ص ٦٦-٦٧؛ مجموعه آثار حكيم صهبا، ص ٨٥-٨٨؛ مصباح الهداية، ص ٣٥-٣٧.

ص: ١٩٤ توهموا أنَّ المشيئة والإرادة من ربِّ العزة يوجب التغيُّر،^١ وتوهموا / أنَّ هذه الحقيقة هوربِّ العزة وهوعين تحقِّق هذه الأشياء؛ فضلوا عن معرفته تعالى، مع أنَّ هذه الحقيقة مظهرة لذاتها^٢ كالشمس لواجدها أنَّها ليست هو^٣ المالك المتصرِّف في تحقُّقه وبقائه، والمغيِّر [لحالاته]^٤، والمفرِّج لهمَّه، والكاشف عن غمِّه، والأنيس / في وحشته، والمؤيِّد الموقِّق^٥ العاصم له، بل يجد ربَّه جلَّتْ عظمتُه في^٦ بأسائه بحيث لا يتمكَّن من الريب فيه تعالى.

و البشر^٧ للجهالة بمن يعرفونه بالفطرة، والجهالة بحقائق الأشياء عند عيان حقيقة الوجود بتلك التجريدات^٨، توهموا أنَّهم وجدوا / إلى ذي العرش سبيلاً، و جهلوا أنَّه غيره تعالى؛ لعدم تمكُّنهم من رؤيته و عيانه و معرفته كنه المعرفة كي يعرفوا أنَّه بذاته إشارة إلى ربِّ العزة وليس^٩ شيءته^{١٠} في قبالة^{١١}، وأنَّه بذاته برهان على أنَّ مالكة لا يكون ارتفاعاً للنقيضين^{١٢}، كما أنَّه ليس رفعاً لكون الأشياء ولا كونها^{١٣}، وعلى امتناع^{١٤} معرفة الملك القدوس و طور خلقته هذه الحقيقة^{١٥} في كمالاتها^{١٦}، و مباينته تعالى مع خلقه بالبينونة الصفتية، و عدم محدودية ذاته تعالى بالعقل والعلم والفهم والشعور^{١٧}؛ لأنَّ حيث ذات

١. ن: توجب التغير في ذاته تعالى ∞ يوجب التغير.

٢. م: بذاتها.

٣. ن: هي.

٤. المتن: بحالاته، صخناه من «ص».

٥. ن: + حالة.

٦. م: الناس.

٧. ن: + الروحي.

٨. ن: + للوجود.

٩. ص: له شيءية ∞ شيءية م: له ∞ شيءية.

١٠. ص، م، ن: + تعالى كي يكون هو الأصل.

١١. ن: ارتفاع النقيضين.

١٢. ن: + لاختلاف الرتبة.

١٣. ن: لامتناع ∞ على امتناع.

١٤. ن: الوجود ∞ هذه الحقيقة.

١٥. ن: كمالاته.

١٦. ن: + لاختلاف الرتبة.

الوجود متعال من أن يعلم^١ وعقل أو^٢ يعرف ولو بنفس ذاته، فكيف / بمالكة^٣ بل هو ص: ١٩٦
الحجة والبرهان على وجوب كون معرفة رب العزة ومعرفة سنخ ذاته وأفعاله وطور خلقه
هذه الحقيقة^٤ وطور تقويمها أو^٥ ما قام بها^٦ وكنه^٧ عدم محدودية ذاته تعالى به تعالى شأنه،
وأن لمعرفته الدرجات ولا نهاية لدرجات معرفته تعالى.

فبالعقل والعلم والوجود قامت الحجة على لزوم الاعتراف لرب العزة بأنه مالك
الحقائق وتحققها، واهب العقل والعلم والوجود إياها، وصار الرسول الأكرم ﷺ مبشراً
بالبشارة العظمى،^٨ والرافعة لكل الاختلافات^٩ بالوصول إلى غاية الغايات / للكمالات، في ص: ١٩٧
مقابل^{١٠} البشر الذين توهموا أن حقيقة الوجود [هي] "رب العزة"، وأنه لا يمكن معرفته تعالى
كنه المعرفة^{١١} فضلاً عن رؤيته ولقائه والوصول إلى فيض وصاله، و^{١٢} هي معرفة رب العزة
المالك لحقيقة الوجود حق المعرفة ورؤيته تعالى^{١٣} به تعالى.

١. ن: أو.

٢. م: و.

٣. ن: الوجود ∞ هذه الحقيقة.

٤. ن: تقومه و ∞ تقويمها أو.

٥. ن: به.

٦. ن: + معرفة.

٧. ص، م، ن: - و.

٨. ن: + و.

٩. ن: + علماء.

١٠. المتن: هو، صححناه من «ن».

١١. ن: + به.

١٢. ن: + هذه.

١٣. ص: + إلّا.

الباب التاسع عشر من أبواب الهدى

معرفة أن الله تعالى شأنه هو الشاهد الأكبر لحقانيّة ما يدعوا إليه القرآن والرسول الأكرم [ﷺ]^١

فنقول: بعدما عرفت شهادة العقل والعلم والوجود والحقائق المظلمة بذلك^٢، فقام

ص: ١٩٨ / القرآن والرسول الأكرم [ﷺ] بالدعوة إليه تعالى فبشّر بلقائه ووصاله، فالحجّة العظمى و

الشاهد الأكبر على ما يدعوا إليه القرآن المجيد والرسول الأكرم [ﷺ]^٣ هو جلّت عظمته^٤،

فالرسول الأكرم ذكر أن^٥ ربّ العزّة هو مالك لحقيقة الوجود والعلم والعقل وخالقها

بمشيئته^٦، جاعل النور والظلمات وخالق الموت والحياة والحقائق^٧ وتحقّقها بمشيئته،

وأنّ ربّ العزّة مباين مع خلقه من الأنوار / والظلمات كلّها بالمباينة الصفتيّة، وأنّه خلو

ص: ١٩٩ من خلقه وخلقه خلومنه، وأنّه تعالى لا يُحدّ^٨، / وهو الله العزيز الجبار المتكبر القدّوس،

وأنّه تعالى يعرف نفسه^٩ لعبيده المؤمنين برسوله وبكلامه فيعرفونه به، وبه يعرفون كنه

١. أضفناه من «ص»، «م» و«ن».

٢. ن: الذات بأنّ لهم مالكا ∞ بذلك.

٣. أضفناه من «ص» و«م».

٤. ن: بنفسه تعالى ∞ جلّت عظمته.

٥. ص: بأنّ.

٦. ن: + و.

٧. ن: + أي الأشياء.

٨. ن: لا يكون محدوداً ∞ لا يحدّ.

٩. ن: - الجبار المتكبر.

١٠. ن: + لأوليائه و.

المخلوقات وكنه خلقه هذه الأنوار^١ بمشيئته، ويخلصون^٢ الملكية^٣ له تعالى.

وفي مقام معرفته تعالى ينتفي الآيات والعلامات عنه تعالى؛ لعيانهم إياه^٤ تعالى، فيعرفونه أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته، وأنه مبين مع الأنوار القدسية^٥ بالمباينة الصفية، وأنه تعالى مالك لهذه الأنوار، وأنها له تعالى في شدة /عجيبه، وأنه تعالى لمكان مباينته مع تلك الأنوار^٦ بالمباينة الصفية لا يحد بنقيضها، فيعرف^٧ الرواية المروية^٨ عن ثامن الأئمة - صلوات الله عليه -، فإن في زمانه - صلوات الله عليه - من جهة انتشار الفلسفة والعرفان توهم الدوران بين النفي والإثبات، وأن توحيد [تعالى]^٩ لا بد وأن يرجع إلى أحد الأمرين:

إما أنه وجود الأشياء وهو الإثبات بتشبيهه، كما هو مذهب (جماعة كثيرة من فلاسفة المغرب)^{١٠}، فيقال: إنه كل الأشياء؛ فهو جسم وجوهر وعرض ونفس وعقل وعلم وحياة^{١١}.

وإما أن يقال: إنه لا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا نفس ولا عقل ولا علم، كما هو / مذهب الحكماء، فإنه يتوهم أن رب العزة هو مرتبة شدة الوجود، وسائر المراتب معجولة فهي خالية من رب العزة، فهو تعالى موجود في مرتبة الشدة وغير موجود في المراتب المتأخرة.

١. ن: + أي العلم والعقل والوجود.

٢. ن: يُقَرَّون بإخلاص ∞ يخلصون.

٣. ص: الملكية.

٤. ن: - عنه تعالى.

٥. ن: + به.

٦. ن: + أي العقل والعلم.

٧. ن: + القدسية.

٨. ن: فحينئذ يعرف معنى ∞ فيعرف.

٩. ستأتي الرواية الشريفة آنفاً في الصفحة ٤٥ من نسخة المتن الخطية.

١٠. أضفناه من «ن»

١١. ص، م: إكسيوفان وتابعيه ∞ (...): ن: إكسيوفان اليوناني وتابعيه ∞ (...).

١٢. قد صرح في كتب تاريخ الفلسفة بأن الرواقيون قائلون بوحدة الوجود الجسماني. راجع: سير حكمت دراروپا، ص ٥٦؛ تاريخ فلسفه كاپلستون، ج ١، ص ٤٤٤-٤٤٦؛ تاريخ سير فلسفه دراروپا، ج ١، ص ١٦٧-١٦٨.

فالإثبات بتشبيهه^١ باطل؛ لأنّ الحقائق^٢ وتحققها ليست عين حقيقة الوجود، وحقيقة الوجود ليست برب العزة.

ومذهب النفي وتحديدته تعالى بنقيض الوجود والعلم والحياة والقدرة باطل؛ لأنّ الحكم بالمحدودية متوقّف (بوقوعه تعالى في رتبة)^٣ الوجود والحياة والقدرة، وهي (مستحيل به)^٤ العقول، وهذه الحقائق غير منعزلة عن رب العزة بل^٥ البينونة [البينونة]^٦ الصفّية، والبينونية^٧ الصفّية لا تعرف إلّا به تعالى؛ لأنّه يرجع إلى ذاته تعالى وفعله، والمعلومية والمعقولية المفهومية خلاف ذاته، فيعرف وجه إجمال الإمام عليه السلام في جواب المسألة واكتفائه^٨ بقوله: «والطريق في المذهب الثالث»^٩.

فإنّ كنه توحيده وعدم محدودية ذاته تعالى بالأعدام لا يعرف إلّا به / تعالى [شأنه]، (و) كذا في قوله - صلوات الله عليه - في رواية العيون بأنّ توهم أنّ الله موجود في الآخرة دون الدنيا قول أهل العمى والضلال^{١٠} (١٣).

ص: ٢٠٣

١. ن: بالتشبيه.

٢. ن: الأشياء ∞ الحقائق.

٣. ص، م، ن: على معقولية / خلقه ∞ (...).

ص: ٢٠٢

٤. ن: + والعلم.

٥. ص، م، ن: ممّا لا تناله ∞ (...).

٦. ن: + يكون.

٧. المتن: بينونة، صحّحناه.

٨. ص، م: البينونة.

٩. ن: + في كلامه.

١٠. ن: اكتفى.

١١. بحار الأنوار، ج ٣، ص ٣٠٤، ح ٤١؛ التوحيد، ص ١٠١، ح ١٠؛ ن: + وسنذكر الرواية.

١٢. إشارة إلى الرواية الشريفة عن الرضا عليه السلام، قال: «إياك وقول الجهال أهل العمى والضلال الذين يزعمون أنّ الله جلّ و تقدّس موجود في الآخرة للحساب والثواب والعقاب وليس بموجود في الدنيا للطاعة والرجاء، ولو كان في الوجود لله عزّ وجلّ نقص واهتمام لم يوجد في الآخرة أبداً ولكنّ القوم تاهوا وعموا وصمّوا عن الحقّ من حيث لا يعلمون و ذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الإسراء: ٧٢)، يعني أعمى عن الحقائق الموجودة، وقد علم ذوو الأبواب أنّ الاستدلال على ما هناك لا يكون إلّا بما هاهنا» - الحديث - (بحار الأنوار، ج ١٠، ص ٣١٥، ح ١؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٧٥، ح ١؛ التوحيد، ص ٤٣٨، ح ١؛ قال العلامة المجلسي رحمه الله: قوله: «إنّ الله

ففي (البحار، عن التوحيد)^١ مسنداً عن هشام بن إبراهيم العباسي، قال: قلت له /
-يعني أبا الحسن صلوات الله عليه -: جعلت فداك، أمرني بعض مواليك أن أسألك عن
مسألة، قال:

«ومن هو؟» قلت: الحسن بن سهل، قال: «وفي أي شيء المسألة؟» قلت:

في التوحيد، قال: «وأي شيء من التوحيد؟» / قال: يسألك عن الله جسم أو
لا جسم؟ فقال لي:

«إنَّ للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: إثبات بتشبيه، ومذهب النفي، و
مذهب إثبات بلا تشبيه؛ فمذهب الإثبات بتشبيه لا يجوز، ومذهب النفي
لايجوز، والطريق في المذهب الثالث إثبات بلا تشبيه»^٢.

أقول: لا يخفى لطافة تعبيره عليه السلام حيث قال: «في التوحيد ثلاثة مذاهب» ولم يقل:
التوحيد على ثلاثة أقسام: إثبات / بتشبيه ونفي، الخ. ومذهب النفي هو تحديده تعالى
بالعدم والنفي.

والأمر الأعجب أنَّ من عرف الله تعالى به^٣ وتجلَّى له في كلامه بقوله عزَّ من قائل: ﴿أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾^٤، وعرف بربه تعالى أنَّ حقيقة الوجود ليسَ بربِّ العزَّة بل

→ جلَّ وتقدَّس موجود في الآخرة مأخوذ من الوجدان، أي يعرفونه ويجدونَه بالبصر، واستدلَّ عليه السلام على ذلك بأنَّه لو كان
إدراكه بالبصر نقصاً له كما هو الواقع لم يدرك في الآخرة أيضاً به، ولو كان كما لا له لكان مبصراً في الدنيا أيضاً. قوله: «عن
الحقائق الموجودة» أي المدركة. قوله: «على ما هناك» أي ما عند الله تعالى من صفاته إلّا بما هاهنا، أي لا يمكن الاستبداد
في معرفته تعالى بالعقل بل لا بدَّ من الرجوع في ذلك إلى ما أوحى إلى أنبيائه عليهم السلام ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «هناك»
الآخرة، وبقوله: «هاهنا» الدنيا، أي إنَّما يقاس أحوال الآخرة بالدنيا، فكيف يجوز رؤيته تعالى في الآخرة مع استحالة في
الدنيا، والأوَّل أظهر كما يدلُّ عليه ما بعده (بحار الأنوار، ج ١٠، ص ٣٢٧).

١٣. ن: - (...).

١. ن: كتاب التوحيد للصدوق، باب أنه عزَّ وجلَّ ليس بجسم ∞ (...).

٢. بحار الأنوار، ج ٣، ص ٣٠٤، ح ٤١؛ التوحيد، ص ١٠١، ح ١٠؛ فرج المهموم، ص ١٣٩.

٣. م: - تعالى به.

٤. البقرة: ٢٣٥.

٥. ن: ليست.

هو خلقه، وعرف قوله عز وجل: ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾^١، ولم يحجبه ربه تعالى بهذه الحقيقة، يعرف أن لمعرفة الرب تعالى درجات (لأنه يتذكر بما ذكر به)^٢ في الأحاديث؛ منها / ما في الكافي في باب أدنى المعرفة، مسنداً عن (أبي عبدالله - صلوات الله عليه -)؛ يقول: ص: ٢٠٦ «إن أمر الله كله عجيّب، إلا أنه قد احتج عليكم بما قد عرفكم من نفسه»^٣.

أقول: من عرف الله تعالى شأنه يعرفه على وجه نسبة ظهور ألوهيته تعالى وظهور مالكه لحقيقة الوجود والحياة والعلم والقدرة والقوة وقيوميته لها ولذات العارف من مرتبة الظلّية والروحانية والتجسد إلى ظهور ما يظهر بحقيقة الوجود والعلم والعقل نسبة الغير المتناهي إلى المتناهي، / وفي عين ذلك يعرف^٤ أن لمعرفة تعالى أيضاً درجات ولا نهاية لها؛ لأنه يعرف ربه تعالى أنه لا يمكنه أن يعرفه ويصفه بأنه ذات له كمالات، لأن هذا التوصيف يوهم أن حيث ذاته لا يناقض النهاية، وكذلك الكمالات يوهم^٥ التناهي للكمال والكمالات لأنه يعرف أن حيث الذات يناقض التناهي في الشدة، فمن كان حيث ذاته الإباء عن النهاية لذاته وكمالاته من الحياة والشعور والعلم والقدرة والقوة والبهاء والعظمة والهيبة والمجد والرأفة والرحمة والجود والكرم والعزة، / يحتج بما عرف من نفسه من عظمته أو من علمه أو من بهائه أو من مجده أو من هيئته؛ لأن وجدان من كان حيث ذاته الإباء عن النهاية خلف ظاهر، وهذا سرّ أن وجدان العارف ربه [تعالى به ذو] درجات / بلا نهاية، كما في الدعاء: «اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاء، وكُلُّ بهائك بهي»^٦، ص: ٤٦٤

١. م. ن: هي.

٢. العنكبوت: ٤٤.

٣. ن: كما ∞ (...).

٤. ن: إبراهيم بن عمر، قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام (...).

٥. الكافي، ج ١، ص ٨٦، ح ٣.

٦. ن: - يعرف.

٧. ص: توهّم.

٨. المتن: ذا، فأوردنا العبارة الصحيحة من «ص» و«ن».

٩. بحار الأنوار، ج ٩٨، ص ١١٢، ح ٣؛ إقبال الأعمال، ص ١٠٠؛ مصباح المتعبد، ج ٢، ص ٧٦٠.

٣٠:م / فَإِنَّهُ مَقْتَضِي مَحْدُودِيَّةِ ذَاتِ الْعَارِفِ وَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ تَحْمَلِ الْمَرْتَبَةِ الْمَتَأَخَّرَةِ قَبْلَ تَحْمَلِ الْمَرْتَبَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

ص: ٢٠٩ فما أجهل من زعم أن حقيقة الوجود / هو رب العزة و صار محجوباً عن معرفة مالك تلك الحقيقة واهبها الذي [خلقها]^١! وسر الاحتجاب هو الاحتجاب عن العلوم الإلهية و طلب الهداية من غير القرآن، و هذا باب تلك الضلالة، بل باب الأبواب لضلالات لا تحصى، فإنَّ «من ابتغى الهداية من غير القرآن أضلّه الله»^٢.

ص: ٢١٠ فَإِنَّهُمْ لَوْ عَرَفُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَرْفَعُ الْأَمَانَ مِنْهُمْ، وَ لَا يَزَالُ يَزِدَادُ خَوْفَهُمْ وَ خَشْيَتَهُمْ مِنْهُ تَعَالَى أَبَدَ الْأَبَادِ، فَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ يَعْرِفُ أَوْلِيَاءَهُ رِضْوَانَهُ^٣ فِي الْجَنَّةِ وَ عَرَفَهُمْ^٤ / قَرَبَهُ وَ كَرَامَتَهُ، اِمْتَنَعَ زَوَالُ ذَلِكَ؛ لَعَدَمِ تَنَاوِي الْعِزَّةِ وَ الْجَلَالِ وَ الْهِيبَةِ وَ الْعِظَمَةِ، وَ هَذَا سِرُّ الْخَوْفِ وَ الْخَشْيَةِ لِلْأَنْبِيَاءِ^٥ وَ الْأَوْلِيَاءِ وَ وَحْشَتِهِمْ مِنْ نَزُولِ الْبَلَاءِ وَ الْاسْتِغْفَارِ وَ طَلَبِ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ، وَ سِرُّ نَزُولِ الْبَلِيَّاتِ وَ الْمُؤَاخَذَاتِ وَ الْعِتَابَاتِ^٦.

و من تلك الأبواب^٧ الجهالة بأن معرفة رب العزة لا بد^٨ و^٩ أن تكون به تعالى شأنه القاهر

١. م: - ذات.

٢. ن: هي.

٣. المتن: خلقه، صححناه من «ص» و «ن».

٤. ن: وفي الرواية عن رسول الله ﷺ ∞ فإنَّ.

٥. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «ذكر رسول الله ﷺ الفتنة يوماً فقلنا: يا رسول الله، كيف الخلاص منها؟ فقال: بكتاب الله» - إلى أن قال عليه السلام: - «و من طلب الهداية بغير القرآن ضلَّ» - إلى آخرها -

(مستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٣٩، ح ٤٥٩٥).

٦. ن: رضوانه لأوليائه.

٧. ن: يعرفهم.

٨. م: + أي الحاصلة فيهم؛ ن: من الأنبياء.

٩. ن: + هذا.

١٠. ن: + عند الخطيئات.

١١. ن: أبواب الضلالات ∞ تلك الأبواب.

١٢. ن: - و.

ص: ٢١١ المالك القدوس ذو المشيئة، وأنه لا قدرة على ذلك^١ إلا بالالتجاء إليه كي يعرفهم نفسه، وقد جاء من الرسول والأئمة - صلوات الله / عليهم - التذكّر بذلك، فالجهالة بذلك^٢ باب من أبواب الردى، فإنّ البشر قد توهّموا أنّ المعرفة مقدورة لهم فاجتهدوا في التجريد وعاينوا حقيقة الوجود؛ فضلّوا عن معرفة مالك تلك الحقيقة واهبها وقابضها والمستولي عليها.

و الثاني من أبواب الردى^٣ السماع والوجد والرقص والتصفيق^٤ (والتطريب^٥ بالغناء)^٦ والأشعار المصّرحة^٧ بأنّ (تلك الحقيقة هو) ربّ العزة، وذلك باب التجريد^٨ والمعاناة و المكاشفة^٩، وذلك باب / الأبواب لمعارفهم^{١٠}؛ لأنّ السالك حين التجريد يعاين ما يسمعه في الأشعار فيضللّ عن ربّ العزة.

و الثالث من أبواب الردى سحر قلوب الناس بإيجاب التسليم بين يدي الشيخ كي يتمكّن من التصرف في قلبه بإلقاء المطالب، ويوحى إليه كما يوحى الشياطين^{١١} إلى الإنسان^{١٢} و

١. ن: الجهالة بأن لا قدرة على معرفة الله ∞ (...).

٢. ص: + أول: ن؛ ولكن الجهالة بهذا ∞ فالجهالة بذلك.

٣. ن: + علماء.

٤. ص: توهم.

٥. ن: ما عاينوا إلا ∞ عاينوا.

٦. ن: + الاشتغال ب.

٧. الصفيق: الضرب الذي يسمع له صوت، وكذلك التصفيق. ويقال: صفّق بيديه و صفّح سواء (لسان العرب، ج ١، ص ٢٠٠).

٨. الطّرب: الشّوق. و الطّرب: ذهاب الحزن، و حلول الفرح ... طرّب في غنائه تطريباً، إذا رجّع صوته (كتاب العين، ص ٥٦٤)؛ الطّرب: الفرح والحزن ... قيل: الطّرب خفة تعثري عند شدّة الفرح أو الحزن والهمّ. وقيل: حلول الفرح و ذهاب الحزن (لسان العرب، ج ١، ص ٥٥٧).

٩. ن: والطرب والغناء ∞ (...).

١٠. م: + بذلك.

١١. ن: حقيقة الوجود هي ∞ (...).

١٢. ن: + الروحي.

١٣. ن: + عندهم.

١٤. ن: + الباطلة.

١٥. ص، م، ن: الشيطان.

١٦. ن: في قلب ∞ إلى.

١٧. م: أولياته، خ ل: الإنسان.

يتصرف في قلبه حال الاشتغال بالصلاة، (فإنه يشاهد الإنسان أنه مع غاية جهده في دوام تذكر رب العزة)^١ ينصرف بلا شعور إلى أمور عجيبة كأنه / طفل^٢ يلعب به رجل قوي^٣.

ص: ٢١٣

قال الله عز وجل:

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يُلْقُونَ السَّمْعَ وَآكُرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾؛

آ: ٤٧

/ ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفِيدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرَوْهُ وَليَقْرَبُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾؛

ص: ٢١٤

وقال عز وجل / حكاية لقول اللعين^١:

﴿ثُمَّ لَا تَنِيَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾^٢.

وعن نهج البلاغة في المختار السابع:

«اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً^١، واتخذهم له أشراكاً، فباض وفرخ في صدورهم، ودب ودرج في حجورهم، فنظر بأعينهم، ونطق بألسنتهم، فركب بهم الزلزل، وزين لهم الخطل^٢، فعلم من قد شركه الشيطان في سلطانه، ونطق

١. ن: فيشاهد الإنسان أنه مع غاية جهده، بأن يدوم ذكر ربه ∞ (....).

٢. ن: + و.

٣. ن: + فإن وحي الشياطين وإلهاماتها مما نطق به القرآن.

٤. الشعراء: ٢٢١-٢٢٣.

٥. الأنعام: ١١٢-١١٣.

٦. ن: + ابليس.

٧. الأعراف: ١٧.

٨. ن: قال أمير المؤمنين - صلوات الله وسلامه عليه - ∞ في المختار السابع.

٩. ملاك الأمر: ما يعتمد عليه. والقلب ملاك الجسد (كتاب العين، ص ٩٢٥).

١٠. الخطل - بالتحريك - : المنطق الفاسد المضطرب (مجمع البحرين، ج ٥، ص ٣٦٤)؛ بيان: ملاك الأمر - بالكسر - :

بالباطل على لسانه»^١.

/ وعن الصحيفة السجادية^٢، قال عليه السلام:

ص: ٢١٥

«إلهي! جعلت لي عدواً يدخل قلبي، ويحل محل الرأي والفكر مني، وأين الفرار إذا لم يكن منك عون عليه»^٣.

أقول: (لا يخفى على الإنسان حاله مع كمال جدّه وجهده في المدافعة معه)^٤، فكيف حاله عند التسليم له^٥ بين يديه عند الاستغراق فيما لقّنه^٦ المرشد من البدع^٧! فقد^٨ حكي عن هبة الله أنه سمع من^٩ الشيخ نجيب الدين الفارسي أنه حضر / سماعاً في دار شيخ مشايخ الإسلام شهاب الملة والدين السهروردي بعد نقل قضيتته^{١٠} وإنشاد مطربهم:

ص: ٢١٦

أيا جبلي نعمان بالله خلياً نسيم الصبا يخلص إليّ نسيمها

و عروض حال الوجد لفقير، قال: أتدرون يا صحبي ما معنى جبلي نعمان؟ وأي شيء وقع في خاطري من المناسبة؟ وما المراد للفقراء عند إطلاق هذا اللفظ؟ إلى أن استحضروه

→ ما يقوم به. الأشرار إنما جمع شريك: أي عذّم الشيطان من شركائه في إضلال الناس. أو جمع شرك - بالتحريك - : أي جعلهم حائلاً لاصطياد الخلق. «فباض وفرخ»: كناية عن طول مكثه للوسوسة في صدورهم. والدب: المشي الضعيف، والدرج أقوى منه وهما كنايةتان عن تربيتهم الباطل وملازمة الشيطان لهم حتى صار كالوالدين. والزلل في الأعمال والخطل في الأقوال (بحار الأنوار، ج ٣٤، ص ٢١١).

١. بحار الأنوار، ج ٣٤، ص ٢١١، ح ٩٨٨؛ نهج البلاغة، ص ٥٣، الخطبة ٧؛ عيون الحكم والمواعظ، ص ٢٢٣، ح ٤٣٥٧. ٢. ن: + على منشيها الآف الثناء والتحية.

٣. بحار الأنوار، ج ٩٤، ص ١٤١، ح ٢١؛ الصحيفة السجادية الجامعة، ص ٤٨٢، الدعاء ٢٠١.

٤. ن: إن الأئمة والأولياء محفوظون من شر الشيطان، ولكن غيرهم لا يخفى أن مع كمال الجدّ والجهد في المدافعة كيف يغلبه الشيطان (....).

٥. م: ن: - له.

٦. ن: يلقّنه.

٧. ن: أنواع البدع والكفر والشرك ∞ من البدع.

٨. ص: وقد.

٩. م: عن.

١٠. ص: قضية.

١١. ن: من الفقراء.

خدمة الشيخ، وقال^١: 'أحب أن يستفيدوا منك، فقال: إنهما^٢ محمد ﷺ وإبراهيم - على نبينا وآله وعليه السلام - وشرائعهما / ما يخليان أن يهب نسيم الروح إلى العشاق، وقد سدا طرق الانبساط والأذواق، ووضعوا سلاسل الأحكام على أيدي الخواص والعوام، ورسموا مراتب العبادات، وسما كل شخص بسمة في الدرجات والدركات! فاستحسنه الشيخ وأصحابه وفتحوا للعيش أبوابه، واشتغلوا بالسماع إلى الصباح من المصباح^٣، وأمر الشيخ بأن السماع عند من له قلب وسمع من أشرف الطاعات بعيداً من أرباب العادات^٤.

أقول: بالله فاعتبروا عباد الله أي درجة / من العداوة والبغضاء (بالأنبياء والمرسلين و الأئمة المعصومين وأولياء الله المقربين والمؤمنين المتقين تحدث في هذا الباب)^٥.

و^٦ عن عامربن عامر البصري في مفتتح قصيدته / التي سماها ذات الأنوار في معنى الوحدة الصرفة: إن ذلك ليس بحلول كما ظنه بعض المتوهمين؛ وذلك لأن الحلول يقتضي وجود شيئين أحدهما حال والثاني محل، وليس الأمر كذلك عند فحول المتوحدين، بل عندهم أن الواحد المطلق من كل الوجوه لا يبقى / سواه، وهو ظاهر بالكل للكل، ولكل فرد من أفراد كثرته الداخلة في حقيقة / وحدته نصيب من عين تلك الوحدة، ولا خروج له عنها ولا انعدام يطرأ على شيء. ثم شرع في القصيدة إلى أن قال:

بدا ظاهراً بالكل للكل بيناً
فشاهده العينان في كل ذرة

إلى أن قال:

١. ص: فقال.

٢. ن: - - إنهما.

٣. ص، ن: - من المصباح.

٤. راجع: منهاج البراعة للخواص، ج ١٣، ص ٢٧٨.

٥. ص: من.

٦. ن: توجد من هذا بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء والأئمة عليهم السلام والمؤمنين المتقين، وكيف ضلوا وأضلوا عباد الله عن دين الأنبياء ودين خاتم النبيين ﷺ كلمات في وحدة الوجود والموجود للصوفية ∞ (...).

٧. ن: - و.

هو الواحد الفرد الكثير بنفسه وليس سواه إن نظرت بدقة

إلى أن قال:

لك الكل يا من لا سواك فمن رأى سواك فرؤيا ذاك من أحولية^١

ص: ٢٢٠ / أقول: فللعاقل^٢ العارف بعقله والعالم العارف بعلمه^٣ حقيقة الوجود أن ينظر إلى (ضلالة هذا الصوفي)^٤ عن الحقائق الموجودة وتحققها، وهي^٥ غير حقيقة الوجود الذي (توهم أنه ربه تعالى)^٦.

وعن فصوص الحكم لمحي الدين العربي في الفص [الهودي]^٧:

فقل في الكون ما شئت: إن شئت قلت هو الخلق [كما يقول المحبوبون باعتبار صفات النقص]^٨، وإن شئت قلت هو الحق [كما يقول الموحدون باعتبار صفات الكمال]^٩، وإن شئت قلت هو الحق والخلق [باعتبار الجمع بين الكمال والنقصان]^{١٠}.

وقال فيه [أي الفص النوحى]^{١١}:

فالعالم يعلم من عبد، وفي أي صورة ظهر حتى عبد، [وأن التفريق والكثرة كالأعضاء

١. منهاج البراعة للخواص، ج ١٣، ص ١٥١.

٢. م: العاقل ∞ أقول: فللعاقل.

٣. ن: + من عرف.

٤. ن: هذا وأمثاله من الصوفية كيف ضلّوا ∞ (...).

٥. ن: بأنّها وهي.

٦. ن: توهموها أنّها ربّهم ∞ (...): م: + وحكي عن السيد محمّد قطب السلسلة الذهبية في نظمه قال:

زعموا الوجود مشككاً سبحانه عن اشتراك وضيعها وشريفها

راجع: منهاج البراعة للخواص، ج ١٣، ص ١٦٨.

٧. المتن: النوحى، صححناه.

٨. أضفناه من «منهاج البراعة».

٩. أضفناه من «منهاج البراعة».

١٠. أضفناه من «منهاج البراعة».

١١. منهاج البراعة للخواص، ج ١٣، ص ١٨٨؛ فصوص الحكم، ص ١١٢ (فصّ حكمة أحدىّة في كلمة هودية).

١٢. فصوص الحكم، ص ٧٢ (فصّ حكمة سبوحية في كلمة نوحية).

المحسوسة، وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية^١.

وقال [الشارح] القيصري^٢:

فالعالم بالله ومظاهره يعلم أنّ المعبود هو الحق في أي صورة كانت؛ سواء كانت حسيّة كالأصنام، / أو خياليّة كالجنّ، أو عقليّة كالملائكة^٣.

ص: ٢٢١

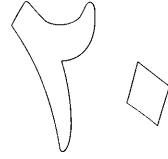
أقول: هذه نتيجة المعارف البشريّة بعد التجريدات والمكاشفات.

١. أضفناه من «منهاج البراعة».

٢. شرح فصوص الحكم (شرح القيصري)، ص ٥٢٤ (فصّ حكمة ستوحية).

٣. منهاج البراعة للخوئي، ج ١٣، ص ١٧٥.

٤. ن: + يا أولى الأبصار ويا أولى الأديان فاعتبروا.

الباب العشرون من أبواب الهدى

معرفة المشيئة

وقد ملأ القرآن والأحاديث من التذكّر بمشيئته تعالى، وأنّ له البداء، وجعل لعلمه و قدرته ومشيئته^١ آيات تثبتاً للمؤمن وحجة على الكافر، ولما كان^٢ العقل حجة الله تعالى و العلم مثله [الأعلى]^٣ يمتنع سقوط الحجّة عنهما، فكلّ أمر لا يعقل ولا يعلم لو كان نفس العقل / والعلم بذاتهما معرّفين له وأيتين، فهو حقّ وإلا فهو باطل، فمن ادّعى أمراً وقال: ص: ٢٢٢
إنّه فوق العقل والعلم، ولم يكن العقل والعلم بذاتهما معرّفين أو أيتين له، فقد ادّعى باطلاً بالضرورة. وبهذا يمتاز المعارف الإلهيّة عن المعارف البشريّة، فمن يدّعي أنّ ما يعاينه فوق العقل والعلم وأنه^٤ لا طريق لهما إليه، فدعواه عين السحر والباطل.

ومن عرف العلم بالعلم وكمّلت معرفته به، عرف أنّ ذات العلم مقدّس عن المعلوميّة والمفهوميّة بنفسه؛ لأنّ حيث ذات العلم المظهريّة^٥، والمظهريّة - بالفتح - / خلاف ذاته وعين النقص؛ لأنّها عين المفعوليّة، وهو آية قدس ربّ العزّة جلّت عظمته. ص: ٢٢٣

١. م: - - ومشيئته.

٢. ص، ن: لأنّ ∞ ولما كان.

٣. المتن: العليا، صحّحناه من «ص».

٤. م، ن: أو.

٥. ن: لأنّه.

٦. ن: + بالكسر.

ففي البحار، عن الكافي في حديث شريف [مسنداً عن صفوان بن يحيى، قال: سألتني أبوقرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فاستأذنته فأذن لي فدخل، فسأله عن الحلال والحرام، ثم قال له: أفقتَرَ أن الله محمول؟ فقال أبو الحسن عليه السلام:

«كل محمول مفعول به، مضاف إلى غيره محتاج»، والمحمول اسم نقص في اللفظ، والحامل فاعل وهو في اللفظ مدحة» - إلى أن قال صلوات الله عليه:-

«ولا يقال "محمول" ولا "أسفل" قولاً مفرداً لا يوصل / بشيء فيفسد اللفظ و المعنى»^١ - الحديث - .

فالعارف بالعلم يعرفه بالمعرفيّة - بالكسر - ولا يعرفه بالمعروفية؛ لأنها خلاف ذاته، فإذا عرفه بهذا القدس يعرفه / أنه بكمال^٢ ذاته غناء غيره، بأن^٣ يعرفه به ويراه به، في عين أن المعرفة والرؤية فعل حادث مسبق بالعدم (لا يوجب تغيير العلم)^٤، وحيث إن هذه المعرفة والرؤية^٥ بالعلم فلا طريق إلى معرفتها^٦ إلا عيانها ومعرفتها بالعلم، فهي خارجة عن حكم المعقولات والمعلومات، فيكون العلم هو المعرف بأن معرفة العارف به ورؤية العارف إياه لا يكون إلا به لا بذات العارف، وهو المعرف بحدوث^٧ هذا الفعل وتعدده و مسبقيته بالعدم حقيقة، ولكن لما كان هذا الفعل بتمام العلم فيعرف^٨ بتمامه^٩ ظاهره و باطنه فلا واقعية لهذا الفعل في خارج العلم لأنهما به، وحيث إنهما به لا وجود لهذا الفعل ولا ماهية، فلا يوجب تغيير العلم ولا [العدم]^{١٠} فيه قبل ذلك، ولا القوة فيه، فلشدة وجود

١. بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ١٤، ح ٩؛ الكافي، ج ١، ص ١٣٠، ح ٢؛ الاحتجاج، ج ٢، ص ٤٠٧.

٢. م: لكمال.

٣. م: بأنه ∞ بأن.

٤. م: - (...).

٥. ن: + تكون.

٦. ن: معرفته.

٧. ص: لحدوث.

٨. م: فعرف.

٩. ص، م، ن: + / وظاهره وباطنه.

١٠. المتن: عدم، صححناه من «م»؛ ص: عدماً.

ما به الفعل وكمال فعليته لا يوجب الفعل به تغيراً في ذات العلم، فلا يوصف هذا الفعل بالوجوب والإمكان، ولا يُستل عن علته؛ لأنه بكمال^١ ذات العلم، وهذا آية معرفة الرب بالرب ورؤيته به، ورؤية المخلوقات به تعالى شأنه عند القرب بحضرته.

ص: ٢٢٦ فإذا كان فعل الذي يفعله الممكن بالنور غير موجب لتغير النور، فكيف / بمن كان ذاته النور! فلولم يشأ ولم ينظر ولم يُرد ثم شاء ونظر سبعين نظرة^٢ لا يوجب تغير ذاته، ولا^٣ قوة وإمكاناً، ولا عدماً في ذاته، وكيف يُستل عن علته^٤ والفعل بشدة فعلية ذاته، وهذا كنه المختار. ف رؤية العاقل كنه العقل والعلم به، و حدوث الرؤية وتعدده بلا تغير في ذات العلم (آية عظيمة لمعرفة)^٥ رب العزة برّب العزة، فإن من كمال ذاته أن يستغني العارف بكمال^٦ ذاته تعالى / عن أن يعرفه بغيره جلّت عظمته، كما أنه يرى العارف أن يعرفان العلم به^٧ وشهوده ورؤيته به^٨ لا يحصل التغير / في العلم في وجه^٩ من الوجوه، فكذلك يعرف أن بمعرفة رب العزة به تعالى شأنه لا يحصل تغير فيه جلّت عظمته.

وبه^{١٠} يظهر أن المعرفة والرؤية ليس نظير سائر الأفعال التي يتحقق بالمشية؛ لأن هذه الرؤية بنفس العلم فلا يوجب حدوثه وتعدده وجود شيء في العلم فضلاً عن تحقق ماهية، فلا يوجب التغير في العلم ولا سبق^{١١} عدم ولا إمكان ولا قوة فيه^{١٢}،

١. م: لكمال.

٢. ص: نظراً.

٣. م: أو ∞ ولا.

٤. م: أو.

٥. ص، ن: علته.

٦. م: أنه عظمة لفعل النور وهذا آية معرفة ∞ (...).

٧. م: لكمال.

٨. م: - به.

٩. م: - به.

١٠. م: بوجه.

١١. ن: بما ذكرنا ∞ به.

١٢. ص، م، ن: طرق.

١٣. م: - فيه.

فلا يعلّل لعدم وجود له^١ في العلم، ولا ماهيّة فلا يعرضه^٢ الإمكان والوجوب. وسرّ ذلك شدّة فعليّة العلم الذي^٣ / كماله هو السبب لعدم التغيّر^٤، (ولا سبق)^٥ العدم (و القوة فيه)^٦، ولا امتناع^٧ عروض الإمكان والوجوب للفعل / لعدم وجود له في العلم فلا يعلّل^٨، فلا يُسئل عن علّته والمرجح له فإنّ كلّ ذلك ساقط.

وهذه المعرفة قالعة لأساس شبهة وجوب الأفعال، فإنّ كلّ فعل لابدّ وأن ينتهي إلى التوجّه بالعلم، وهذا التوجّه بالعلم والفعل الذي^٩ بنفس العلم لا^{١٠} يوجب تغيّر العلم لشدّة فعليّته، وحيث^{١١} لا يوجب (تحقيقه وواقعته)^{١٢} وتعدّده وحدوثه بعد العدم تغيّراً^{١٣} / في العلم ولا يستلزم [وجوداً]^{١٤} في العلم، فلا يوجب سبق عدم^{١٥} فيه^{١٦} فلا يعلّل^{١٧}، وحيث لا^{١٨} عدم في العلم ولا^{١٩} إمكان لعدم تحقّق وجود^{٢٠} في العلم، فلا مجال للسؤال عن مرجّح

١. ن: شيء ∞ له.

٢. ص، م، ن: يوجب.

٣. م: + حقيقته و.

٤. م: التصرف.

٥. ص، م، ن: فيه (م: - فيه) وعدم طرؤ ∞ (...).

٦. م: - (...).

٧. ص، م، ن: امتناع.

٨. م: + إلّا لكمال ذات العلم.

٩. ن: هو ∞ و.

١٠. ن: + يكون.

١١. ن: فلا

١٢. م: لما ∞ حيث.

١٣. ن: تحقّق هذا التوجّه والمشيّة ∞ (...).

١٤. م: تغييراً.

١٥. المتن: وجود، صحّحناه من «ص»؛ ن: شيء.

١٦. ن: شيء.

١٧. م: - فيه.

١٨. م: + إلّا لكمال العلم.

١٩. ن: + يكون.

٢٠. ن: - لا.

٢١. ن: + شيء.

الفعل لعدم الوجود^١ كي يحتاج إلى المرجح.

فإذا عرف العلم في هذا^٢ الكمال يعرف أنّ نسخ هذه الأفعال مطلقاً ليس أمراً يمكن تصوّره وتعقله وجعله تحت أحكام^٣ المعقولات، ويُرد عليه النفي والإثبات، وهذا آية كمالات ربّ العزّة جلّت عظمته.

ص: ٢٣٠

فإذا عرف العارف بالعلم هذا الكمال له، يعرف أنّه بكمال ذاته / [غنى]^٤ غيره في التوجّه إلى غيره ومعرفة غيره ورؤية غيره وعيان غيره به^٥، بل يكون توجّه العالم إلى غيره^٦ ومعرفته ورؤيته وعيانه إتياء بالعلم، فإذا كان [غنى]^٧ غيره في ذلك لكمال ذاته يعرف أنّ معرفة العالم غيره به ورؤيته وعيانه غيره به ليس إلّا بعين العلم بلا تغيّر في العلم، فلا معنى لوجوبها أو جوازها؛ لعدم المعنى للوجوب والجواز لما لا وجود له في العلم.

وهذه المختارّة، فحقيقتها ليست إلّا كمال العلم وفعلية كمال العلم لغيره بالاستغناء به^٨، ولهذا يمتنع توصيفها وتعقلها، فمتى شاء العارف بالعلم شيئاً ما عن علمه المقدّس عن المعلوم وبلا تعيّن سابق يعاين الواقعية، فيعرف أنّ ذاتي ما يقع هو الواقعية / بالمشيّة؛ لعيانه بأنّه لا واقعية له^٩ على الفرض بوجه من الوجوه، ويجد الواقعية بمجرد المشيّة فيعرف أنّ المشيّة حال عدم الواقعية لما يشاء بوجه من الوجوه، وأنّ ذاتي ما يشاء الواقعية بالمشيّة،

ص: ٢٣١

١. ن: وجود شيء ∞ الوجود.

٢. م: بهذا.

٣. ن: + سائر الأشياء من.

٤. ن: حتّى ∞ و.

٥. ص: أو.

٦. المتن: غناء، صحّحناه من «ص».

٧. م: - به.

٨. م: - إلى غيره.

٩. المتن: غناء، صحّحناه من «ص».

١٠. ص، ن: + هذا.

١١. ن: الاستغناء به وعدم الاحتياج في معرفته إلى غيره، بل به يعرفه وهو غنى غيره ∞ بالاستغناء به.

١٢. ن: - له.

فبالعلم يعرف كنه الممكن، وأنّ ذاتي الممكن الواقعيّة و الحدوث بالمشيّة، فالمشيّة لا تتعلّق بالشيء بل مشيّة^١ الشيء حين لا واقعيّة له لا ينفكّ عن واقعيّته وحدوثه؛ لأنّه^٢ ذاتي الممكن^٣، فيعرف أمرين: حقيقة الممكن وحقيقة المشيّة ومضيّها، وأنّ كنه المشيّة حيث إنّ به كمال العلم ليس شبيهاً بالأفعال المعقولة، فلو شاء ربّ العزّة تعالى شأنه (ونظر إلى ما يشاء قبل واقعيّته)^٤ لا يوجب ذلك التغيّر / في ذاته، ولا يُسئل عن مرجّح لمشيّته^٥، فلو نظر بذاته العزيز^٦ إلى مخلوقاته الكائنة آلاف [النظرات]^٧ لا يوجب ذلك التغيّر فيه؛ لأنّه^٨ بكمال ذاته وهذا^٩ من كماله^{١٠}، ولا معنى / لوجوب نظره ومشيّته؛ لأنّه لا معنى للوجوب والجواز بالفعل الّذي^{١١} بذاته تعالى، ولشدة فعلية ذاته لا يتحقّق لفعله وجود أو ماهيّة في ذاته، ولا يوجب [لشدة فعلية ذاته قبل فعله (عدماً أو قوّة أو إمكانيّاً)^{١٢} في ذاته تعالى شأنه]^{١٣}، فله المشيّة والنظر بلا^{١٤} عدم أو تغيّر في ذاته.

وهذا سرّ تقدّس ذاته وأفعاله من أن يصير معلوماً^{١٥} معقولاً تحت أحكام المعقولات والقياسات، وسرّ تقدّس / فعله من الكيف والكمّ (في عين أنّه يعرف ويعاين)^{١٦} بحيث

١. ص، م: شيّية.

٢. ن: لأنّ.

٣. ن: + الواقعيّة بالمشيّة.

٤. ن: شيئاً و شيّيته بمشيّته ∞ (...).

٥. ن: المشيّة.

٦. ن: القدّوس.

٧. المتن: نظرة، صحّحناه.

٨. ن: لأنّ النظر يكون ∞ لأنّه.

٩. ن: - هذا.

١٠. ن: كمال ذاته عدم التغيّر ∞ كماله.

١١. ن: + يكون.

١٢. ص: طرّو عدم أو قوّة أو إمكاني ∞ (...).

١٣. م: فعلية في ذاته بعد القوّة لشدة فعلية ذاته قبل فعله ∞ [...].

١٤. ن: + لزوم.

١٥. م: + أو.

١٦. ن: الّذي يكون لسائر الموجودات مع أنّ الإنسان يعاين فعل الله ∞ (...).

لا يتمكّن من إنكاره؛ لأنّ ذاته وكمالاته^١ لا طور لها ولا كيف^٢ ولا يُسئل عن علّة لها كما هو العيان، وله الحمد. فعند نظره تعالى ومشيتّه لا يُسئل عن العلّة^٣، وكذا عند تكرار النظرة الرحيمية إلى عباده لأنّها^٤ بكمال ذاته، وتلك النظرات لا توجب^٥ واقعية العدم في ذاته^٦، لأنّها^٧ بكمال ذاته وشدّة فعليّة ذاته^٨.

فعن^٩ النهج في خطبة عنه - صلوات الله عليه - قال:

«وإنّما صدرت الأمور عن مشيتّه، المنشئ أصناف الأشياء بلا رويّة فكرآل إليها»^{١٠} - الخطبة - .

/ (و عن الصافي، عن مصباح المتهجّد في خطبة لأُمير المؤمنين - صلوات الله عليه -):
«ليس كمثله شيء، إذ كان الشيء من مشيتّه فكان لا يشبهه مكوّنه»^{١١}.

ففي البحار عن^{١٢} الاحتجاج مسنداً عن علقمة بن محمّد الحضرمي، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ - صلوات الله عليهما - قال في رواية شريفة نقل فيها خطبة النبي ﷺ:

١. ن: أفعاله ∞ كمالاته.
٢. ن: + لها مثل ساير الموجودات.
٣. ن: + أي لأني علّة شاء هذا ولم يشأ هذا لأنّ مشيتّه تكون من حرّية ذاته بأن يشاء أو لا يشاء ويقيناً لا يشاء إلّا موافقاً للحكمة.
٤. ن: فإنّها.
٥. م: يوجب؛ ن: + أن يكون.
٦. م: وجوده ∞ ذاته.
٧. ن: قبل نظره لأنّ النظرة تكون ∞ لأنّها.
٨. ن: + وقدّرتّه.
٩. ن: في فعن.
١٠. بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ١٠٨، ح ٩٠ و ج ٧٧، ص ٣١٩؛ نهج البلاغة، ص ١٢٧، الخطبة ٩١.
١١. ن: وفي البحار، باب فضل يوم الغدير عن السيّد بن طاووس في كتاب مصباح الزائر بإسناده إلى عليّ بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام - إلى أن قال - ∞ (...).
١٢. منهاج البراعة للخوئي، ج ١٣، ص ٢٠٧؛ تفسير الصافي، ج ٤، ص ٣٦٨؛ مصباح المتهجّد، ص ٧٥٣؛ بحار الأنوار، ج ٩٧، ص ١١٣، ح ٨.
١٣. ن: وفي فعن في البحار عن.
١٤. ن: + يوم الغدير.

- إلى أن قال ﷺ في خطبته الشريفة - :^١

«يلحظ كل عين والعيون لا تراه» [- إلى أن قال: - «لا مثله شيء، وهو مشيئ الشيء حين لا شيء»^٢ - إلى آخره -].

(وفيه عن الاختصاص، / سأل ابن سلام / النبي ﷺ - إلى أن قال: -) «كم لحظة لرب م: ٣٣، ص العالمين في اللوح المحفوظ في كل يوم وليلة؟ قال ﷺ: «ثلاثمائة وستون لحظة»^٤.

وفي الصحيفة العلوية^٥، قال - صلوات الله عليه - :

«اللهم إني أسألك بالقدرة التي لحظت بها البحر العجاج فأزبد^٦ وهاج^٧ وماج^٨»^٩.

وفي الحديث الشريف^{١٠} [عن أمير المؤمنين عليه السلام - إلى أن قال - :]:

«ثم خلق من نور محمد ﷺ جوهرة وقسمها قسمين، فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار ماء عذبا، ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منه العرش / فاستوى على وجه الماء».

ص: ٢٣٦

١. ن: + الحمد لله الذي علا في توحيده - إلى أن قال: - .

٢. بحار الأنوار، ج ٣٧، ص ٢٠٤، ح ٨٦؛ الاحتجاج، ج ١، ص ٥٨؛ اليقين، ص ٣٤٦.

٣. ن: البحار، في حديث مسائل ابن سلام عن النبي ﷺ - إلى أن سأله - (....).

٤. بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ٣٦٩، ح ٨، ج ٦٠، ص ٢٤٧؛ الاختصاص، ص ٤٩.

٥. ن: + في دعائه الذي علمه أحمد بن كشمرد للخلاص من الحبس.

٦. أزبد البحر إزباداً فهو مزبد وتزبد الإنسان؛ إذا غضب... وللبحر زبد؛ إذا هاج موجّه (لسان العرب، ج ٣، ص ١٩٣).

٧. هاجت الأرض تهيج هياجا... ثار لمشقّة (لسان العرب، ج ٢، ص ٣٩٤).

٨. الموج؛ ما ارتفع من الماء فوق الماء، والفعل: ماج الموج، والجمع أمواج... وقد ماج البحر... وتموج؛ اضطربت أمواجه (لسان العرب، ج ٢، ص ٣٧٠).

٩. الصحيفة العلوية المباركة الثانية، ص ١٢٩؛ بحار الأنوار، ج ٩٤، ص ٢٩؛ قبس الإصباح في تلخيص المصباح (مخطوط).

١٠. ن: البحار في حديث بدو خلقه النبي ﷺ ∞ الحديث الشريف.

١١. أضيفناه من «ن».

- إلى أن قال: - «ثم نظر إلى باقي الجوهرة بعين الهيبة فذابت، فخلق من دخانها السماوات ومن زبدها الأرضين»^١ - الحديث - .

و في البحار في أحوال السجّاد - صلوات الله عليه - من باب أحوال أهل زمانه من الخلفاء وغيرهم، عن المناقب، عن العقد الفريد: كتب ملك الروم إلى عبد الملك: أكلت لحم الجمل الذي هرب عليه أبوك من المدينة، لأغزوتك بجنود مائة ألف / ومائة ألف و مائة ألف، فكتب عبد الملك إلى الحجاج أن يبعث إلى زين العابدين عليه السلام ويتوعّده و يكتب إليه ما يقول، ففعل، فقال عليّ بن الحسين عليه السلام:

«إنّ لله لوحاً محفوظاً يلحظه في كلّ يوم ثلاثمائة لحظة، ليس منها لحظة إلاّ يحيي فيها ويميت، ويعزّو يذلّ، ويفعل ما يشاء، وإني لأرجو أن يكفيك منها لحظة واحدة».

فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك، فكتب عبد الملك بذلك إلى ملك الروم، فلمّا قرأه قال: ما خرج هذا إلا من كلام النبوة^٢.

ن: ٢٣٨ / وفيه في (أحوال الباقر - صلوات الله عليه - في حديث شريف - إلى أن قال الباقر صلوات الله عليه -)^٣:

«لم لا أبكي! لعلّ الله تعالى أن ينظر إليّ منه برحمة فأفوز بها عنده غداً»^٤.

(و في الدعاء: «وانظر إليّ نظرة رحيمة»^٥).

١. بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ٢٠٠، ح ١٤٥ و ج ١٥، ص ٢٩، ح ٤٨؛ الأنوار في مولد النبي صلى الله عليه وآله، ص ٨.

٢. بحار الأنوار، ج ٤٦ ص ١٣٢، ح ٢٢؛ مناقب آل أبي طالب، ج ٤، ص ١٦١.

٣. ن: أيضاً باب مكارم أخلاق الباقر عليه السلام عن كشف الغمّة، عن أفلح مولى أبي جعفر عليه السلام قال: خرجت مع محمّد بن عليّ عليه السلام حاجاً، فلمّا دخل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتّى علا صوته - إلى أن قال: - فقال لي: «ويحك يا أفلح و...».

٤. بحار الأنوار، ج ٤٦، ص ٢٩٠، ح ١٤؛ كشف الغمّة، ج ٢، ص ١١٧.

٥. بحار الأنوار، ج ٨٧، ص ٢٥٥، ح ٦٠؛ مصباح المتهجد، ص ١٤٩.

٦. ن: في دعاء الندبة المعروفة: «وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عتاً بجدوك» - الدعاء - (بحار الأنوار، ج ١٠٢، ص ١١٠؛ المزار الكبير لابن المشهدي، ص ٥٨٤) و...).

وفي البحار في باب اللوح والقلم^١، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«خلق الله لوحاً من دُرّة بيضاء، دَفَنَاهُ مِنْ زَبْرَجْدَةِ خَضْرَاءَ، كِتَابَهُ مِنْ نُورٍ، يَلْحَظُ

إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ / سِتِّينَ لَحْظَةً؛ يَحْيِي وَيُمِيتُ، وَيَخْلُقُ وَيَرْزُقُ، وَ يَعْزُوزُ وَيَذَلُّ، وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ»^٢.

عن عدّة الداعي: وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن النبي ﷺ، قال:

«لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُنْزِلَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَآيَةَ الْكَرْسِيِّ وَ«شَهِدَ اللَّهُ»^٣ وَ«قُلِ

اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ» إِلَى قَوْلِهِ: «بَغْيَرٍ حِسَابٍ» تَعَلَّقَنَ بِالْعَرْشِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَ

بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، فَقُلْنَ: يَا رَبِّ، تَهَبُّطُنَا إِلَى دَارِ الذُّنُوبِ وَإِلَى مِنْ يَعْصِيكَ وَنَحْنُ

مَتَعَلِّقَاتُ بِالطُّهُورِ وَالْقُدُسِ؟ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: وَعَزَّتِي وَجَلَالِي! مَا مِنْ عَبْدٍ قَرَأَكَ

فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَسْكَنْتَهُ حَظِيرَةَ الْقُدُسِ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ، وَإِلَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ

بِعَيْنِي الْمَكُونَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ نَظْرَةً، وَإِلَّا قَضَيْتُ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ

حَاجَةً أَدْنَاهَا الْمَغْفِرَةُ، وَإِلَّا أَعَذْتَهُ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ وَنَصَرْتَهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ

دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ»^٤.

فظهر لمن عرف العلم أنّ النظر والتوجّه والمشية إذا كان من العالم بالعلم إلى ما يمكن

أن يكون قبل أن يكون، لا يكون شبيهاً بالأفعال المعقولة ولا يجري عليه أحكامها، بل هو

متعالٍ عن الشباهة بها، والتوجّه بالعلم إلى ما يشاء حجة على ذلك. فمشية رب العزة

ما يشاء بعد عدم الجهل بما يشاء في شدة غير متناهية قبل ثبوته، والنظر إليه بعد ثبوته

لا يوجب التغيّر في ذاته تعالى، وحيث إنّ هذه المشية متقومة بالعلم التابع / الممكنون

ص: ٢٤٠

١. ن: + عن الدر المنثور.

٢. بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ٣٧٦، ح ٣٤؛ الدر المنثور، ج ٨، ص ٣٣٥.

٣. آل عمران: ١٨.

٤. آل عمران: ٢٦ - ٢٧.

٥. بحار الأنوار، ج ٩٢، ص ٢٦١، ح ٥٨؛ عدّة الداعي، ص ٢٩٦.

بلا معلوم ولا متبوع، فلا بد لمن عرف العلم أن يعرف علمه بما يفعله في المستقبل عن مشيئته بلا عليّة لعلمه لما يفعله في المستقبل^١، كيف^٢ وهو العالم الشاعر في عين عدم المعلوم بوجه من الوجوه، فكلّ فعل شاء وبأيّ نحو لا يكون إلّا عن علم^٣.

١. م: + و.

٢. م، ن: - و.

٣. ن: + وفي كتاب معارف القرآن^(١)، عن البحار، عن المحاسن مسنداً عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «العلم علمان: علمٌ عند الله مخزونٌ لم يُطلع عليه أحدٌ من خلقه، وعلمٌ علمه ملائكته ورسله. فأما ما علم ملائكته ورسله فإنه سيكون لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله، وعلمٌ عنده مخزونٌ يقدّم فيه ما يشاء ويؤخّر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء» (بحار الأنوار، ج ٤، ص ١١٣، ح ٣٦؛ المحاسن، ج ١، ص ٢٤٣، ح ٢٣١؛ الكافي، ج ١، ص ١٤٧، ح ٦).

وفي كتاب معارف القرآن^(٢) لمصنّف هذا الكتاب، عن التوحيد في باب المشيئة والإرادة، عن بكير بن أعمين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: علم الله ومشيئته هما مختلفان أم متفقان؟ فقال: «العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنك تقول: سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول: سأفعل كذا إن علم الله؟ فقولك: "إن شاء الله" دليلٌ على أنه لم يشأ، فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء، وعلم الله سابقٌ للمشيئة» (بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٤٤، ح ١٥؛ التوحيد، ص ١٤٦، ح ١٦؛ مختصر البصائر، ص ٣٦٥، ح ٤٣٠).

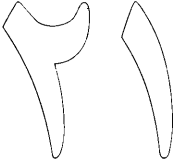
وفي معارف القرآن^(٣)، عن التوحيد في باب المشيئة [و الإرادة] مسنداً عن أبي سعيد القمّاط، قال أبو عبد الله - صلوات الله عليه - : «خلق الله المشيئة قبل الأشياء، ثم خلق الأشياء بالمشيئة» (بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٤٥؛ التوحيد، ص ٣٣٩، ح ٨). فالقول بالمشيئة والإرادة الذاتية باطل جداً.

وفي كتاب معارف القرآن^(٤) عن التوحيد في باب المشيئة والإرادة مسنداً عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال: قال الرضا - صلوات الله عليه - : «الشيئة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله عزّ وجلّ لم يزل مريداً شائئاً فليس بموحد» (بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٤٥، ح ١٨ و ج ٥٧، ص ٣٧، ح ١٢؛ التوحيد، ص ٣٣٨، ح ٥؛ مختصر البصائر، ص ٣٧٠، ح ٤٣٦).

(١). معارف القرآن، نسخة صدرزاده، ص ٩٥.

(٢) و (٣). معارف القرآن، نسخة صدرزاده، ص ٢٢٠.

(٤). معارف القرآن، نسخة صدرزاده، ص ٢١٩.

الباب الحادي والعشرون من أبواب الهدى

معرفة العرش والكرسي والكتاب المبين

وباب الهدى لذلك أن يتوجه الإنسان بالعلم إلى ما كشفه العلم^٢ من حقيقة الممكن وأنه^٣ لا نهاية لما يمكن / أن يكون في أطوار غير متناهية ونظامات كذلك^٤، ويتوجه إلى الأفعال الممكنة فيها عن / الفواعل بلا نهاية على أنحاء غير متناهية، ويتوجه^٥ إلى التقديرات الممكنة في كل نظام من تلك النظامات، واستغرق في التوجه إلى ذلك بحيث يشتد وجدانه الشعور؛ فإنَّ الشعور غير متناه في الشدة، وعرف أنَّ علمه الفعلي تابع لها من هذه الجهة نظير القول بالأعيان الثابتة فإنَّ العلم تابع لها^٦ عند العرفاء، فإذا اشتدَّ وجدانُ العارف علمه وشعوره بهذه الثابتات، واشتدَّ عيانه لها بعين العلم والشعور لتوجهه في حال التوجه إلى الثابتات إلى نفس العلم؛ وهو عين انقلاب التوجه الطريقي بالموضوعي^٧، فيشتدَّ / التوجه عياناً، فيعرف بالعلم أمرين:

الأول: أنَّ علمه وشعوره لا ينقص ولا يتغير بوجه من الوجوه، في عين كشف العلم أن

١. ن: + في.

٢. ص، ن: يكشفه ∞ كشفه العلم.

٣. ن: بأنه ∞ وأنه.

٤. م: + غير متناهية.

٥. ن: + به.

٦. ن: بها تابع ∞ تابع لها.

٧. م: إلى الموضوعي.

لا واقعية بوجه من الوجوه لشيء من الثابتات الفرضية بمجرد قطع التوجه و صرفه عنها إلى نفس العلم، فإذا عرف ذلك يعرف أنّ الإنسان بالنسبة إلى أفعاله^١ التي لم [تصدر]^٢ عنه له علم^٣ بلامعلوم، وبالذواعي والخواص والمربّجات والعلل، إذ لا معلوم بوجه من الوجوه، فعن هذا العلم يشاء ويريد ما يشاء، وهذا آية للعلم التابع إذ لا متبوع ولا معلوم / لرب العزة جلّت عظمتها، وأنه تعالى لا نهاية لعلمه (وشدة شعوره)؛ لعدم النهاية لشدة كمالاته، فهو عالم شاعربذاته بالنظامات الغيرالمتناهية والأطوار الغيرالمتناهية والأفعال الممكن^٤ وقوعها في التقديرات الغيرالمتناهية، على وجه يكون نسبة ما يعاين من العوالم إلى ما يعلمه ويشعره بذاته نسبة المتناهي إلى غير المتناهي؛^٥ لعدم التناهي لشدة العلم و الحياة والشعور بلاضافة إذ لا معلوم بوجه من الوجوه، وهذا هو العلم التابع إذ لا متبوع، و العلم إذ لا معلوم، وهذا هو علم الغيب، وهو تعالى شأنه علام الغيوب.

و حيث إنّ الواقعية لا تتوقّف إلّا على المشيئة التي بعين العلم، فالعلم / عين القدرة على كلّ شيء بلانهاية، فإنّه تعالى لعلوذاته / عن النهاية والحدّ لا نهاية لعلمه، فلانهاية لقدرته، فلا بدّ من المشيئة لأنّه بكمال^٦ ذاته، وآية ذلك المشيئة التي يملكها الإنسان بالعلم. ففي الحديث الشريف:

«يا بن آدم، بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء»^٧.

و حيث إنّ علم ربّ العزة مكنون مخزون إذ لا متبوع ولا معلوم، فلا تعيّن / لعدم

١. الأفعال.

٢. المتن: يصدر، صحّحناه من «ص» و «ن».

٣. ص، م، ن: + بها.

٤. ن: - (...).

٥. ن: الممكنة.

٦. م: + و.

٧. م: لكمال.

٨. بحار الأنوار، ج ٥، ص ٤٩، ح ٧٩؛ التوحيد، ص ٣٤٠، ح ١٠.

المعلوم^١، وعدم الحد^٢ للكشف، فلا تَعَيَّن لما يقع من النظام، فلا بدّ في مقام التعيّن أن يكون التعيّن بالمشيّة، ولا يتعيّن إلّا بالثبوت العلميّ عن المشيّة كي يعرف عباده / علمه على نحو التابعية إذ لا متبوع.

وحيث إنّ التعيّن والثبوت العلميّ بالمشيّة^٣، يكون ذلك التعيّن عين مشيّة النظام قبل كونه وظهور علم ربّ العزة [وتحمّل الحملة إياه]؛ فتعيّن النظام من حيث الصفات والحدود بالثبوت العلميّ بالمشيّة قبل كونه مشيّه تعالى بالنظام، وتعيّنه من حيث الخصوصيات والألوان إرادته تعالى للنظام، وتعيّنه من حيث التقديم والتأخير تقديره تعالى للنظام، فبهذا العلم علم الأشياء إظهاراً للعلم بالنظام المعين قبل أن يكون، وبالإرادة ميّز / أنفسها وعرف خصوصياتها، وبالتقدير عرف مقاديرها، ولهذا لا بدّ من القضاء في ليالي القدر، فالتعيّن بالمشيّة عين الثبوت العلميّ إظهاراً (للعلم بالنظام المعين)^٤ قبل الكون الخارجي، فهو عين مشيّة النظام المعين وإرادته وتقديره قبل القضاء.

وحيث إنّ ذلك التعيّن بالمشيّة ولا معنى لوجوب المشيّة، له البداء فيما شاء وفيما أراد وفيما قدر، فله أن يمحوما أثبت في هذا العلم ويثبت ما كان محوياً، ويقدم ويؤخر ما قدر في هذا العلم، ثم يقضي على خلاف ما أثبت أولاً بل على طبق الإثبات الثاني، وله أن لا يقدر لبعض / الأفعال وقتاً في هذا العلم.

وحيث إنّ هذا الثبوت العلميّ إظهار للعلم بالنظام المعين قبل أن يكون من حيث العلميّة، يقال: إنّ العلم الثاني لربّ العزة؛ لأنّه مالك له، وإنّه يعلم النظام المعين قبل كونه على وجه التابعية، ولا شيء إلّا ما شاء الله في علمه، والأفعال مقدّرة في العلم، وهذا العلم

١. م: المتبوع.

٢. م: - الحد.

٣. م: - بالمشيّة.

٤. المتن: حمّله الحملة، صحّحناه من «ص».

٥. ن: بالنظام ∞ (...).

٦. ص: ممحوّاً.

الَّذِي يَقْضِي فِيهِ بَعْضُ الْأَشْيَاءِ وَلَا يَقْضِي بَعْضُهَا، وَبَعْضُهَا مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ غَيْرُ مَقْدَّرٍ. وَ مِنْ حَيْثُ الثَّبُوتُ الْعِلْمِيُّ يَقَالُ: إِنَّهُ كِتَابٌ بَيْنَ يَدَيْهِ تَعَالَى يَمُحُو فِيهِ وَيُثَبِّتُ كَمَا فِي الرِّوَايَاتِ.^١

ص: ٢٤٨ / فَمَشِيَّةُ الْأَفْعَالِ وَإِرَادَتُهَا وَتَقْدِيرُهَا هِيَ الثَّبُوتُ الْعِلْمِيُّ، وَتَعَيَّنَ الْأَفْعَالُ فِي التَّقَادِيرِ الْمُتَعَيَّنَةِ قَبْلَ كَوْنِهَا، لَا الْحَيَاةَ وَالْعِلْمَ وَالْقُدْرَةَ وَالْمَشِيَّةَ الَّتِي بِهَا الْأَفْعَالُ؛ لِأَنَّهَا بَعِيْنٌ^٢ هَذَا الْعِلْمَ فَلَا تَثْبُتُ بِهِ^٣، فَإِنَّ الثَّبُوتَ وَالْمَعْلُومِيَّةَ خِلَافَ ذَاتِهَا^٤، وَلِهَذَا عِلْمُهُ تَعَالَى فِي مَرْتَبَةِ ذَاتِهِ بَرَأْيُهُ وَبِدَائِهِ وَمَشِيَّتُهُ قَبْلَ فَعْلِهَا غَلْطٌ؛ لِأَنَّ الْمَشِيَّةَ وَالرَّأْيَ فَعْلُهُ بِذَاتِهِ تَعَالَى^٥ مُقَدَّسَةٌ عَنِ الْمَعْلُومِيَّةِ وَالْإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ، فَحَالُ الْمَشِيَّةِ حَالُ الْعِلْمِ لِأَنَّهَا بِالْعِلْمِ، وَمَعْلُومِيَّةُ ذَاتِهِ خِلَافُ ذَاتِهِ، بَلْ يَقَالُ إِنَّهُ أَعَزَّ/ وَأَجَلُّ / مِنْ أَنْ يَكُونَ جَهْلٌ فِيهِ. ٥٥: ٢٤٩، آ.

وَحَيْثُ إِنَّ الْمَشِيَّةَ بِكَمَالِ الذَّاتِ لَا ظَهْوَرَ لَهَا إِلَّا بِالثَّبُوتِ الْعِلْمِيِّ، وَلَا ظَهْوَرَ لِحُدُوثِهَا إِلَّا بِحُدُوثِ الثَّبُوتِ الْعِلْمِيِّ، وَلَا ظَهْوَرَ لَتَعَدُّدِهَا إِلَّا بِتَعَدُّدِ الثَّابِتَاتِ، كَمَا أَنَّ ظَهْوَرَ مَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى مَالِكِيَّةٌ مَشِيَّتِنَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَشِيَّتِنَا؛ لِأَنَّهَا لَا نَمْلِكُ الْمَشِيَّةَ إِلَّا بِتَمْلِيكِهِ تَعَالَى، فَلَا بَدَّ مِنْ قَوْلِ «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» فِي كُلِّ فَعْلٍ، (لَأَنَّا لَا نَمْلِكُ مَشِيَّتِنَا إِلَّا عَنْ مَشِيَّةِ اللَّهِ)^٦ تَعَالَى إِيَّاهَا، (وَالِى^٧ الْحَيْثُ الْأَوَّلُ وَكَوْنِ تَعَيَّنِ النَّظَامِ بِالْمَشِيَّةِ عَيْنِ الثَّبُوتِ الْعِلْمِيِّ، / وَهُوَ عَيْنُ الْعِلْمِ الثَّانِي لِرَبِّ الْعِزَّةِ ص: ٢٥٠

١. عَنْ تَفْسِيرِ الْقَمِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدَرِ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ وَالْكِتَابَةُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَكْتُبُونَ مَا يَكُونُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فِي تِلْكَ السَّنَةِ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْدِمَ شَيْئاً أَوْ يُؤَخِّرَهُ أَوْ يَنْقُصَ شَيْئاً أَمَرَ الْمَلَكَ أَنْ يَمْحُو مَا يَشَاءُ ثُمَّ أَثْبَتَ الَّذِي أَرَادَ» قُلْتُ: وَكُلُّ شَيْءٍ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ مُثَبَّتٌ فِي كِتَابٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَأَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ بَعْدَهُ. قَالَ «سُبْحَانَ اللَّهِ، ثُمَّ يَحْدُثُ اللَّهُ أَيْضاً مَا يَشَاءُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» (بَحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ٤، ص ٩٩، ح ٩؛ تَفْسِيرِ الْقَمِيٍّ، ج ١، ص ٣٦٦)؛ وَعَنْ تَفْسِيرِ الْعِيَّاشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: سَمِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» (الرَّعْدُ: ٣٩)، قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ الْكِتَابُ كِتَابٌ يَمْحُوهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ، فَمِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَرُدُّ الدَّعَاءَ الْقَضَاءُ، وَذَلِكَ الدَّعَاءُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ الَّذِي يَرُدُّ بِهِ الْقَضَاءُ حَتَّى إِذَا صَارَ إِلَى أَمِّ الْكِتَابِ لَمْ يَغْنِ الدَّعَاءُ فِيهِ شَيْئاً» (بَحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ٤، ص ١٢١، ح ٦٥؛ تَفْسِيرِ الْعِيَّاشِيِّ، ج ٢، ص ٢٢٠، ح ٧٤).

٢. ص: ن: عَيْن: م: تَعَيَّنَ.

٣. م: - ب: ه.

٤. م: ذَاتُهُ.

٥. ص: ن: + وَ.

٦. م: لِأَنَّ مَشِيَّتِنَا لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ مَشِيَّتِهِ ∞ (...).

٧. ص: فِإِلَى.

بالنظام المعين قبل أن يكون، ينظر الروايات الواردة بأنَّ الله علمين: علم مخزون مكنون منه البدء^١؛ لتقدّسه عن التعيين إذ لا متبوع ولا معلوم، وعلم علّمه الله الحمله^٢.

قال الله عزَّوجلَّ:

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^٣.

﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^٤.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ / لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^٥. ص: ٢٥١

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^٦.

﴿فَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾^٧.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^٨.

﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾^٩.

﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾^{١٠}.

/﴿وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾^{١١}. ص: ٢٥٢

١. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: «إِنَّ اللَّهَ عِلْمَيْنِ: عِلْمٌ مَكْنُونٌ مَخْزُونٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ، مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ الْبَدْءُ، وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ مَلَأْنِيهِ وَرَسَلَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَنَحْنُ نَعْلَمُهُ» (بحار الأنوار، ج ٤، ص ١١٠، ح ٢٧؛ بصائر

الدرجات، ص ١٠٩، ج ٢؛ الكافي، ج ١، ص ١٤٧، ح ٨).

٢. ص: حمله ∞ علّمه.

٣. ن: (...).

٤. الأنبياء: ٢٢.

٥. الزخرف: ٨٢.

٦. التوبة: ١٢٩.

٧. المؤمنون: ٨٦.

٨. المؤمنون: ١١٦.

٩. النمل: ٢٦.

١٠. غافر: ١٥.

١١. البروج: ١٥.

١٢. الحاقة: ١٧.

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾^١.

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾^٢.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^٣.

م: ٣٥

/ ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾.

ص: ٢٥٣

وأما الروايات:

(ففي البحار مسنداً عن ثامن الأئمة - صلوات الله عليه - قال)^٤:

«العرش ليس هو الله تعالى، والعرش اسم علم وقدر، وعرش فيه كل شيء،
ثم أضاف الحمل إلى غيره؛ خلق من خلقه، لأنه استعبد خلقه بحمل عرشه،
وهم حملة علمه»^٥ - الخبر - .

(وفيه عن التوحيد مسنداً)^٦ عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه - في رواية شريفة، قال:

«والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره»^٧.

/ وفيه أيضاً^٨ مسنداً عن حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبدالله - صلوات الله عليه -

ص: ٢٥٤

عن العرش والكرسي، فقال: - إلى أن قال: -

١. غافر: ٧.

٢. الزمر: ٧٥.

٣. هود: ٧.

٤. الإسراء: ٤٢.

٥. ن: + في تعيين العرش.

٦. ن: في الكافي، باب العرش والكرسي مسنداً عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في رواية في
سؤالات أبي ترّة المحدث، قال أبو ترّة: فإنه [تعالى] قال: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ وقال: ﴿الَّذِينَ
يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾. فقال أبو الحسن (عليه السلام): ∞ (...).

٧. بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ١٤، ح ٩؛ الكافي، ج ١، ص ١٣٠، ح ٢.

٨. ن: وفي التوحيد باب معنى قوله: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ﴾ الآية (البقرة: ٢٥٥) بسند صحيح عن عبدالله بن سنان ∞ (...).

٩. بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ٢٩، ح ٥٠، ج ٤، ص ٨٩، ح ٢٨؛ التوحيد، ص ٣٢٧، ح ٢.

١٠. ن: باب العرش ∞ أيضاً.

«ثمَّ العرش في الوصل مفرد من الكرسي؛ لأنَّهما بابان من أكبر أبواب الغيوب، وهما جميعاً غيبان، وهما في الغيب مقرونان؛ لأنَّ الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الَّذي منه مَطْلَعُ البدع ومنها الأشياء كُلُّها، والعرش هو الباب الباطن الَّذي يوجد فيه علم الكيف / والكون والقدر والحدَّ والأين والمشية وصفة الإرادة وعلم الألفاظ والحركات و / الترك وعلم العود والبداء، فهما في العلم بابان مقرونان؛ لأنَّ مُلْكَ العرش سوى مُلْكِ الكرسي، وعلمه أغيب من علم الكرسي، فمن ذلك قال: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ أي صفته أعظم من صفة الكرسي، وهما في ذلك مقرونان» .

قلت: جعلت فداك، فلم صار في الفضل جار الكرسي؟

قال عليه السلام: «إنَّه صار جاره لأنَّ علم الكيفيَّة فيه، وفيه الظاهر من أبواب البداء و آيينتها، وحدَّ رَتَقَها وفَتَقَها، فهذان جاران أحدهما حَمَلَ صاحبه في الظرف، وبمَثَلِ صَرَفِ العلماء، وليستدلَّوا / على صدق دعواهما؛ لأنَّه يختصَّ برحمته من يشاء وهو القوي العزيز» .

- إلى أن قال: - «فلمثل هذه الصفات قال: ﴿رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^٣ يقول: ربَّ المثل الأعلى عَمَّا به مثْلوه، والله المثل الأعلى الَّذي لا يشبهه شيء و لا يوصَف ولا يُتَوَهَّم، فذلك المثل الأعلى، ووصف الذين لم يؤتوا من الله فوائد العلم فوصفوا رتِّهم بأدنى الأمثال وشبَّهوه بالمتشابه منهم فيما جعلوا به، فلذلك قال: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^٤، فليس له شبه ولا مثل ولا

١. المؤمنون: ٨٦.

٢. «وبمثل صرف العلماء» أي علماء أهل البيت عليهم السلام عبَّروا عن هذه الأمور بالعبارات المتصرفة المتنوعة على سبيل التمثيل والتشبيه، فتارة عبَّروا عن العلم بالعرش، وتارة بالكرسي، وتارة جعلوا العرش وعاء الكرسي وتارة بالعكس، وتارة أرادوا بالعرش والكرسي الجسمين العظيمين؛ وإنَّما عبَّروا بالتمثيل ليستدلَّوا على صدق دعواهما أي دعواهم لهما وما ينسبون إليهما ويبيِّنون من غرائبهما وأسرارهما (بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ٣٢).

٣. الأنبياء: ٢٢.

٤. الإسراء: ٨٥.

عدل»^١ [-الحديث-].

أقول: هذه الرواية صريحة في أنّ هذه العلوم [لا تُتَوَهَّم ولا توصف]^٢ بل يدور مدار إعطاء

ص: ٢٥٧ / الله تعالى فوائد العلم.

وفيه عن الكافي^٣ في رواية الجاثليق^٤، قال أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - :

«فَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ هُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ حَمَلَهُمُ اللَّهُ عِلْمَهُ، وَلَيْسَ يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ شَيْءٌ خَلَقَ اللَّهُ فِي مَلَكُوتِهِ، وَهُوَ الْمَلَكُوتُ الَّذِي أَرَاهُ اللَّهُ أَصْفِيَاءَهُ وَأَرَاهُ خَلِيلَهُ، فَقَالَ: ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^٥ الآية»^٦ - الحديث - .

وفيه^٧ عن روضة الواعظين، روى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه - صلوات الله عليهم - أنّه قال:

/«فِي الْعَرْشِ تَمَثَّالٌ^٨ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ»، قَالَ: «وَهَذَا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾^٩».

ص: ٢٥٨

وفيه^{١٠} عن بعض الكتب، عن عليّ بن الحسين - صلوات الله عليهما - :
«إِنَّ فِي الْعَرْشِ تَمَثَّالَ جَمِيعِ مَا خَلَقَ اللَّهُ»^{١١}.

١. بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ٣٠، ح ٥١؛ التوحيد، ص ٣٢١، ح ١.

٢. المتن: لا يتوهم ولا يوصف، صححناه من «ن».

٣. ن: في الكافي باب العرش ∞ فيه عن الكافي.

٤. ن: + وسؤالاته عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: إلى أن.

٥. الأنعام: ٧٥.

٦. بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ١٠، ح ٨؛ الكافي، ج ١، ص ١٣٠، ح ١؛ إرشاد القلوب، ج ٢، ص ٣٠٩.

٧. ن: في البحار باب العرش والكرسي ∞ فيه.

٨. روضة الواعظين: + جميع.

٩. الحجج: ٢١.

١٠. بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ٣٤، ح ٥٤؛ روضة الواعظين، ج ١، ص ٤٧.

١١. ن: في البحار أيضاً ∞ فيه.

١٢. بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ٣٦، ح ٥٨، ج ٥٩، ص ٣٦١؛ روضة الواعظين، ج ١، ص ٤٧.

وفي روايات المعراج عنه عليه السلام، قال:

«فقال لي: يا محمد، هذا الحرم وأنت الحرم، ولكل مثلي مثال»^١.

^٢ وفي شرح:

«يا من أظهر الجميل»^٣ (كما في مفتاح الفلاح^٤ ما يقرب بتلك المضامين)^٥.

ولما كان تعين النظام بالمشيئة التي عين ظهور / العلم بالنظام قبل أن يكون بالشبوت
العلمي فيكون هذا العلم عين الكتاب المبين، وإلى هذا / الحث ينظر جملة من الآيات
و الأحاديث.

[أما الآيات]:^٦

[ف] قال الله عز وجل:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
نَبْرَاهُا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾^٧.

﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^٨.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾^٩.

١. بحار الأنوار، ج ١٨، ص ٣٥٧، ح ٦٦ و ج ٨٢، ص ٢٤٠، ح ١؛ علل الشرايع، ج ٢، ص ٣١٤، ح ١؛ الكافي، ج ٣، ص ٤٨٥، ح ١.

٢. ن: + في البحار.

٣. التوحيد، ص ٢٢١، ح ١٤؛ بحار الأنوار، ج ٩٥، ص ٣٥٢، ح ٧.

٤. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: «ما من مؤمن إلّا وله مثال في العرش، فإذا اشتغل بالركوع و
السجود ونحوهما فعل مثاله مثل فعله، فعند ذلك تراه الملائكة فيصلّون ويستغفرون له، وإذا اشتغل العبد بمعصيته
أرّخى الله على مثاله سترًا ثلاثًا تطلع الملائكة عليها» (مفتاح الفلاح، ص ٤٢٢؛ بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ٢٥٤).

٥. ص، ن: ما يناسب ذلك ∞ (...): م: - (...).

٦. ص، م: + جملة من.

٧. أضفناه من «ص».

٨. الحديد: ٢٢.

٩. النمل: ٧٥.

١٠. يس: ١٢.

﴿وَأَنَّهُ / فِي أَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌّ حَكِيمٌ﴾^١.

﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيطٌ﴾^٢.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾^٣.

﴿كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^٤.

﴿عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾^٥.

﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ﴾^٦.

﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾^٧.

فمن عرف الثبوت العلمي يعرف اللوح المحفوظ، فإن اللحظة لرب العزة في اللوح المحفوظ والمحوو الإثبات في الكتاب المبين.

/ وأما الروايات:

(فعن العلل مسنداً)^٨ عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه - في رواية شريفة:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَمَرَ الْقَلَمَ فَجَرَى عَلَى اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» - إِلَى أَنْ قَالَ - «وَأَنَّ كُتُبَ اللَّهِ كُلَّهَا فِيمَا جَرَى فِيهِ الْقَلَمُ فِي كُلِّهَا تَحْرِيمُ الْإِخْوَةِ مَعَ مَا حُزِمَ، وَهَذَا نَحْنُ قَدْ نَرَى مِنْهَا هَذِهِ الْكُتُبُ الْأَرْبَعَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي هَذَا الْعَالَمِ: التَّوْرَةُ، وَالْإِنْجِيلُ، وَالزَّبُورُ، وَالْقُرْآنُ^٩، أَنْزَلَهَا اللَّهُ مِنْ

١. الزخرف: ٤.

٢. ق: ٤.

٣. النبأ: ٢٩.

٤. هود: ٦.

٥. طه: ٥٢.

٦. الحج: ٧٠.

٧. البروج: ٢١-٢٢.

٨. ن: ففي البحار، باب القلم واللوح، عن العلل بسنده عن زرارة عن (...).

٩. العلل: الفرقان.

اللوح المحفوظ على رسله^١.

وعن العياشي / مسنداً^٢ عن الصادق - صلوات الله عليه - عن أبيه عليه السلام (في رواية م: ٣٦، ص شريفة)^٣ - إلى أن قال - :

«فأمر الله القلم فجرى بما هو كائن وما يكون، فهو بين يديه موضوع؛ ما شاء منه زاد فيه، وما شاء نقص منه، وما شاء كان، وما لا يشاء لا يكون»^٤.

و عن [معاني]^٥ الأخبار مسنداً عن إبراهيم الكرخي، قال: سألت جعفر بن محمد - صلوات الله عليهما - عن اللوح والقلم، فقال: «هما ملكان»^٦.

أقول: القلم ما به الكتابة، واللوح هو الحافظ / لما كتب، فيمكن أن يكون المراد من اللوح^٧ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن القلم^٨ الإمام المبين وهو أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وقد جمعنا الروايات المروية في المشيئة والإرادة والتقدير والكتاب في "معارف القرآن".

عن كنز [جامع الفوائد وتأويل الآيات]^٩، روى الحسن بن أبي الحسن الديلمي عن رجاله بإسناده يرفعه إلى محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سأله عن قوله تعالى:

١. بحار الأنوار، ج ١١، ص ٢٢٣، ح ٢ وج ٥٧، ص ٣٦٩، ح ٩؛ علل الشرايع، ج ١، ص ١٩، ح ٢.

٢. ن: عن محمد بن مروان ∞ مسنداً.

٣. ن: في قوله تعالى ﴿ن وَالْقَلَمِ﴾ ∞ (...).

٤. بحار الأنوار، ج ٩٩، ص ٢٠٤، ح ١٧ وج ٥٧، ص ٣٦٩، ح ٧؛ تفسير العياشي، ج ١، ص ٣٠، ح ٥.

٥. ن: فيه أيضاً.

٦. المتن: جامع، صححناه من «ن».

٧. بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ٣٦٩، ح ٦؛ معاني الأخبار، ص ٣٠، ح ١.

٨. ص، م، ن: القلم.

٩. ص، م، ن: اللوح.

١٠. م: + الشريفة.

١١. ن: + كتابنا.

١٢. معارف القرآن، نسخة صدر زاده صص ٢١٥ - ٣٣٥.

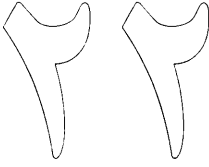
١٣. المتن: الكراجكي، صححناه.

﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾^١ قال:

«﴿ن﴾ اسم لرسول الله ﷺ، ﴿وَالْقَلَمِ﴾ اسم لأمير المؤمنين عليّ عليه السلام^٢.

١. القلم: ١.

٢. بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ١٦٥، ح ١٤٩؛ كنز جامع الفوائد (مخطوط)؛ تأويل الآيات، ص ٦٨٥.

الباب الثاني والعشرون من أبواب الهدى

معرفة آيات مشيئته تعالى التي جاءت في العلوم الإلهية وكذا معرفة آيات إرادته و

تقديره وقضائه تعالى في قبال ما جاءت ^١ في العلوم والمعارف القديمة ^٢

آ: ٥٨

/ فمن آيات تلك المشيئة والإرادة والتقدير والقضاء ما وهب الله تعالى لنا من العلم
بلا معلوم في الأفعال التي بكثرة صدورها متا حصل لنا العلم التابع إذ لا متبوع ولا معلوم
قبل مشيئتنا.

وطريق التذكر إلى ذلك وباب الهدى إليه أنه من الظاهر بنور العلم أن الجواهر المختلفة
بسبب اختلاف الأعراض تعرضها طبيعة يكون ^٣ لها أثر واقتضاء، ولا يصدر الأفعال عتاً
إلا بعد تحقق المقتضيات الراجعة إلى الطبائع العارضة للجواهر الحاصلة في الأجساد
باختلاف الأغذية / والأشربة المختلفة المختلطة، فلا يتحقق فعل من الأفعال إلا بسبب
من الأسباب واقتضاء من المقتضيات، ولهذا عند الغفلة والتوجه إلى غير الأفعال يصدر
تلك الأفعال من الإنسان بحسب تلك المقتضيات والدواعي بلا اختياره ومشيئته وقصده،
فيأكل ويشرب ويمشي من غير التفات، فتكون الأفعال من معلولات تلك الدواعي وتأثير

ص: ٢٦٥

١. م: + به.

٢. ن: + البشرية.

٣. ن: تكون.

٤. م: الأثر والافتضاء ∞ أثر واقتضاء.

تلك المؤثرات واقتضاء تلك المقتضيات ممّا هو ظاهر لا ريب فيه. إلّا أنّه من أعظم شرائط تأثير تلك العلل / والمؤثرات والمقتضيات مشيئة العاقل عند علمه و التفاته، فيمتنع عند الالتفات والعلم تحقّق فعل عن مقتضيه وداعيه إلّا عند المشيئة عياناً؛ لأنّ حقيقة الممكن الشئيئية عند المشيئة فلا بدّ من المشيئة، وحيث إنّ المشيئة بالعلم يمتنع أن تؤثر هذه الدواعي فيها لأنّها بعين العلم، والعلم مقدّس (من أن يتأثّر)^١ بالنور فضلاً عن الظلمات، كما أنّها مقدّسة من الوجوب والإمكان لأنّها بعين العلم بلاتحقّق شيء فيه.

ص: ٢٦٦

ومن أعجب الأمور أنّ للإنسان عقلاً / ونفساً وفيه^٢ دواعي الخير والشرّ، وله [لَمّة^٣]؛ الملك وله [لَمّة^٤] الشيطان^٥، والإنسان له المشيئة، فأيّ شيء يفعل لا محالة يكون عن مقتضى وداعٍ عند المشيئة، وهذا من عجائب الخلقة، فكلّ فعل فعل^٦ لا محالة له داعٍ و مقتضى، وعند الترك لا محالة له مانع و رادع و زاجر، مضافاً إلى الدواعي والزواجر والموانع التشريعية كما لا يخفى.

ص: ٢٦٧

بيان ذلك: إنّ الجهات الراجعة إلى فقر الممكن تقتضي الشرّ؛ لأنّه بعد الاستغناء بالحياة والعلم والقدرة يقتضي^٨ التكبر والعجب، ومن حيث نور العلم / والعقل يقتضي

ص: ٢٦٨

١. م: عن التأثير (...).

٢. المتن: فيها، صحّحناه من «ص».

٣. قال ابن الأثير: في حديث ابن مسعود: «لا بين آدم لَمَتان: لَمّة من الملك ولَمّة من الشيطان»، اللَّمّة: الهمة و الخطرة تقع في القلب، أراد الإمام الملك أو الشيطان به والقرب منه؛ فما كان من خطرات الخير فهو من الملك، و ما كان من خطرات الشرّ فهو من الشيطان (النهاية لابن الأثير، ج ٤، ص ٢٧٣).

٤. أضفناه من «ص»، «م» و «ن».

٥. أضفناه من «ص»، «م» و «ن».

٦. عن رسول الله ﷺ: «للقلب لَمَتان: لَمّة من الملك إبعاد بالخير وتصديق بالحقّ، فمن وجد ذلك فليعلم أنّه من الله فليحمد الله؛ ولَمّة من العدو إبعاد بالشرّ وتكذيب بالحقّ ونهي عن الخير، فمن وجد ذلك فليتعوّد من الشيطان» ثمّ تلا: «الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ» الآية (البقرة: ٢٦٨) (بحار الأنوار، ج ٧٠، ص ٣٩)؛ وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «لَمَتان: لَمّة من الشيطان ولَمّة من الملك، فَلَمّة الملك الرِّقّة والفهم وَلَمّة الشيطان السهو والقسوة» (بحار الأنوار، ج ٧٣، ص ٣٩٧، ج ٢؛ الكافي، ج ٢، ص ٣٣٠، ح ٣).

٧. ص: - فعل.

٨. ن: تقتضي.

الخضوع والشكر، ولهذا / تكون النفس والعقل متقابلين، وكذلك الشيطان والملك، ٥٩: أ
فالمقتضي للخير أو الشرّ قهراً يكون بعينه هو الرادع والمنع عن ضدّ مقتضاه، وكلّ شيء
وقع لا محالة يكون عن مقتضى وداعٍ بالمشيّة، ولهذا يُختبر الإنسان بالخير والشرّ، (وعند
العقل والالتفات) ٦: يعاقب؛ لأنّ الشرط في كلّ طرف هو المشيّة، والمشيّة حيث إنّها
بذات العلم منزّهة عن التأثير بالمقتضيات، وحيث إنّها بكمال العلم متعالية عن الشباهة
بالأفعال. وإذا عرف الإنسان علمه يعرف أنّ العلم / كاشف عما يقتضيه المقتضيات على
وجه التابعيّة إذ لا متبوع ولا معلوم ٣.

فبعد ثبوت الدواعي والعلم بالمقتضيات يشاء الفعل ٤، وبمجرّد المشيّة يثبت أصل
الفعل وهو تعقّله، فيقال: إنّ شاء، وبالمشيّة يتعيّن خصوصيّاته بالثبوت العلمي وهو
القصد والإرادة، وبها يتعيّن الحدود وهو التقدير، وحيث إنّ كلّها بالمشيّة الأولى فله
البداء.

ولهذا الذي ذكرنا تكون الإرادة من المخلوق الضمير، وما يبدو من الفعل وهو النية
من حيث خفائه، والقصد من حيث الاستقامة عليه، والعزم عند عدم البداء، والجزم
عند القضاء، والحكم بتحريك / الأعضاء بلا ٦ قول، بل يكفي فيه المشيّة والإرادة والعزم ٧
والجزم بعد الدواعي والمقتضيات في الفعل، فيقع الفعل الذي من آثار المقتضيات و

١. م: و.

٢. م: على كلّ حال ∞ (...).

٣. م: - ولا معلوم.

٤. ن: الفاعل

٥. إشارة إلى الرواية الشريفة مسنداً عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن الإرادة من الله عزّو
جلّ ومن الخلق فقال: «الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل، وأما من الله عزّو جلّ فأرادته
إحداثه لا غير ذلك، لأنّه لا يروّي ولا يهّم ولا يتفكّر وهذه الصفات منفية عنه وهي من صفات الخلق فأرادة الله
هي الفعل لا غير ذلك، يقول له: كن، فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همّة ولا تفكّر ولا كيف لذلك كما أنّه
بلا كيف» (بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٣٧، ح ٤؛ التوحيد، ص ١٤٧، ح ١٧؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١١٩، ح ١١).

٦. م، ن: + احتياج في تحريكها [يعنى: الأعضاء] إلى.

٧. ص: - والعزم.

٣٧: م الدواعي عن المشيئة، وتحقق المقتضي عن مقتضيه عند المشيئة / من ذاتيات الممكن، ولهذا لا يقع شيء إلا عن المشيئة، فإن كان ممّا يمتحن به المخلوق فيقع بمشيئة المخلوق، وإلا فلا بدّ من مشيئة ربّ العزة.

والمشيئة كما ذكرنا لما كانت بكمال العلم^٢ مقدّسة عن الوجوب والجواز والإمكان؛ لعدم وجود أو ماهية للمشيئة في العلم بل هي^٣ بعين العلم الذي منزه عن وجود شيء فيه؛ لأنّ الفعل بكمال فعلية العلم وشدّته وهو / مقدّس عن التأثير بسبب المؤثرات و ٢٧١: ص المقتضيات والدواعي والعلل الغائية.

فظهر ممّا ذكرنا به^٤ أنّ العلم الذي علّمنا الله تعالى^٥ (آية لعلمه تعالى)^٦ بكلّ ما يمكن أن يتحقّق بالأطوار الغير المتناهية على وجه^٧ التبعية إذ لا متبوع ولا معلوم، وحيث إنّهُ مقدّس عن التعيين^٨ بأيّ وجه من الوجوه لا بدّ في تعيين نظام^٩ 'من المشيئة فبها يتعيّن نظام خاصّ والتعيين بالثبوت العلميّ، وهو علمه الثاني بالنظام المعين قبل أن يكون وعين مشيئة النظام قبل تحقّقه الخارجي لأنّه ظهورها، والتعيين من حيث الخصوصيات إرادة، والتعيين من حيث الحدود تقدير، وكلّ ذلك / كما ذكرنا بالثبوت العلميّ" قبل التحقّق و ٢٧٢: ص الكيان الخارجي، ولهذه الجهة لا بدّ من القضاء في ليالي القدر لأنّ له البداء فيما شاء وأراد وفيما قدر، وكلّ ذلك إظهار لعلمه بالنظام المعين قبل أن يكون.

١. ص: لأنّ ∞ و.

٢. ص، ن: + فهي.

٣. ن: هو.

٤. ن: التأثير.

٥. ص، م: - به.

٦. ن: + إياه.

٧. م: - (...).

٨. م: جهة.

٩. ص، م: التعين.

١٠. م، ن: + خاصّ.

١١. م: - العلميّ.

٦٠: أ / فمشيّة أفعال البشر وإرادتها وتقديرها ليست إلا إظهاراً لعلمه الذاتي التابع فلا تؤثر
 في اختياريّة الأفعال منهم، وحيث إنّ كلّ ذلك بالمشيّة فله البداء، وحيث إنّ له البداء
 فلا وجوب^١، فله^٢ المحو والإثبات والتقديم والتأخير، ثمّ القضاء طبق ما شاء وأراد وقدّر،
 ص: ٧٣ فلا محالة يكون / ما يكون طبق ما ثبت في العلم الثاني، وحيث إنّ له البداء في كلّ
 ما عيّنه من النظام في مراتب التعيّن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإنّ المعرفة بأنّ^٣ لسعيه
 دخلاً من أعظم التوفيقات، فإنّ بالجدّ والاجتهاد والطلب والسعي في الدعاء والإلحاح
 والتضرّع يمحو ويثبت ويصير الشقيّ سعيداً وبالعكس، ولهذا: ما عبّد الله بمثل البداء، و
 ما عبّظ الله بمثل البداء^٤، فإنّ ذلك روح الكمالات التي يعرف^٥ لربّ العزّة، وبالجهالة بهذا
 الكمال يجهل الكلّ^٦.

١. ص، م، ن: + له.

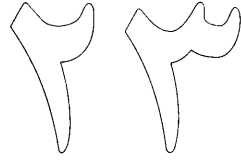
٢. م: قبل ∞ فله.

٣. م: أنّ.

٤. عن زرارة بن أعين، عن أحدهما عليه السلام، قال: «ما عبّد الله بشيء مثل البداء». وفي رواية ابن أبي عمير، عن هشام بن
 سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام: «ما عبّظ بمثل البداء» (الكافي، ج ١، ص ١٤٦، ح ١؛ التوحيد، ص ٣٣٢، ح ١ و ص ٣٣٣،
 ح ٢؛ بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٠٨، ح ١٩ و ٢٠).

٥. ص، م، ن: يعرفها.

٦. ن: + ويتلو هذا الباب باب معرفة طريق معرفة ربّ العزّة في العلوم الإلهيّة.

الباب الثالث والعشرون من أبواب الهدى

ص: ٢٧٤

معرفة طريق معرفة رب العزة في العلوم الإلهية ومعارفها على خلاف ما في العلوم
المعارف البشرية

فعلى العلوم البشرية باب المعرفة بوجه هو التعلّم للعلوم الفلسفية، وأمّا باب كمال المعرفة
فطريقه التسليم بين يدي الشيخ^١ كي يوصله بمساعدته وتربيته إلى حال التجريد والمعاينة فإنّه
يتمتع حصول الفناء والعيان إلّا بالتجريد، ولا يحصل التجريد بلا تسليم بين يدي من يجزّده و
هو الشيخ والقطب، فالمعراج^٢ هو التجريد وهو النوم الاختياري بين يدي من يربّيه / حتّى يصل
إلى المعاينة والفناء في الوجود الذي هورب العزة عندهم، فالصلاة بمعزل عن العروج إلى مرتبة
الفناء؛ لأنّها ليست إلّا الأعمال المتقوّمة بالالتفات إلى معانيها وما يخاطب به ربّه^٣.

ص: ٢٧٥

وأمّا باب المعرفة في العلوم الإلهية [فهو] كمال المعرفة بالعقل والعلم، فإنّ بكمال
المعرفة بهما^٤ يعرف طريق^٥ معرفة ربّ العزة، فيعرف أنّ عمدة الحجاب هي المعقولات و

١. ن: + والمرشد.

٢. ن: + عندهم.

٣. للاطلاع على مراحل السير العرفاني خصوصاً مرحلة الفناء راجع: الفتوحات المكيّة، ج ٢، ص ٥١٢-٥١٥؛ منازل
الساثرين، ص ١٣٥؛ شرح منازل الساثرين، ج ٢، ص ٥٦٩-٥٧٣؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ١، ص ١٣؛
المظاهر الإلهية في أسرار العلوم الكمالية، مقدّمة، ص ٢٨٦-٢٨٧؛ مجموع آثار حكيم صهبا، ص ٢٠٩-٢١٤؛ المقدّمات
من كتاب نض النصوص، ص ٢٦٧؛ مصباح الهداية (مقدّمة الأشتياني)، ص ١٦٦-١٦٧؛ جامع الأسرار، ص ٣٥٤.

٤. م: - بهما.

٥. م: طور.

المعلومات والموهومات، وأنّ عرفانه بحقيقة المعرفة ورؤيته تعالى لا يكون إلا به، وذلك^١ يدور مدار / إذنه تعالى ومشيتّه، ولهذه الجهة ليس الرسول الأكرم [ﷺ]^٢ والإمام [عليه السلام]^٣ ص: ٢٧٦ إلا الهادي إلى طريق ربّ العزّة، فغاية التعليمات في العلوم الإلهيّة معرفة العجز عن المعرفة بالعقول والعلوم، ووجوب الحيرة وخروجه تعالى عن حدّ النفي^٤ والتشبيه. فطريق الحكماء والفلاسفة العلم الحسولي، وهو العقل عندهم^٥. وطريق العرفاء و الصوفيّة^٦ التجريد والسير والسلوك مع المرشد والمربّي.

وربّ العزّة عند الحكماء هو حقيقة^٨ الوجود في درجة الشدّة بلا مشيّة^٩ وبداء. / ص: ٢٧٧ عند الصوفيّة^{١٠} هو تعالى عين حقيقة الوجود وحقيقة الماهيات وواقعيتها وفعليتها، وهو المتطوّر المتشأن^{١١}.

١. م. هو.

٢. أضفناه من «ص».

٣. أضفناه من «ص».

٤. ص: + معرفة.

٥. م. التعطيل.

٦. قال محيي الدين بأنّ العقل والنفس عاجز عن العلم بالله تعالى: فالعلم بالله عزيز عن إدراك العقل والنفس إلا من حيث إنّه موجود تعالى وتقدّس، وكلّ ما يتلقّف به في حقّ المخلوقات أو يتوهّم في المركّبات وغيرها فإلله سبحانه في نظر العقل السليم من حيث فكره وعصمته بخلاف ذلك، لا يجوز عليه ذلك التوهّم ولا يجري عليه ذلك اللفظ عقلاً من الوجه الذي تقبله المخلوقات (الفتوحات المكيّة، ج ١، ص ٩٣).

راجع: رسائل ابن سينا، ص ٣١٣-٣١٧؛ الرسائل المختارة، ص ٤٢-٥٤؛ أجوبة المسائل النصيرية، ص ٢٥٨-٢٥٩؛ مجموعة رسائل الإمام الغزالي، ص ٢١١-٢١٢؛ شرح عيون الحكمة، ج ٣، ص ١٦٩-١٧١؛ شرح الإلهيات من كتاب الشفاء، ج ١، ص ٢٥٤-٢٥٧؛ لمعات إلهيّة، ص ٨١-٨٥.

٧. م. - و الصوفيّة.

٨. م. - حقيقة.

٩. م. رأي.

١٠. م. العرفاء ∞ الصوفيّة.

١١. صرّح السيّد حيدر الآملي بأنّ الله تعالى عين الأشياء وقال:

فهو الواجب الوجود الحقّ سبحانه وتعالى الثابت بذاته، المثبت لغيره، الموصوف بالأسماء الإلهيّة، المنعوت بالنعوت الربانيّة، المدعوّ بلسان الأنبياء والأولياء، الهادي خلقه إلى ذاته، الداعية مظاهره بأنبيائه إلى عين جمعه ومرتبته الوهيّة. أخبر بلسانهم أنّه بهويّته مع كلّ شيء وبحقيقته مع كلّ حي. ونبّه أيضاً أنّه عين الأشياء بقوله: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الحديد: ٣) (نقد النقود، ص ٦٣٥).

وطريق الحكماء ينتهي إلى المادية والذهرية. وطريق الصوفية ينتهي إلى الصلح بين الكلّ ويثبت السحر للأنبياء، فإنّهم جعلوا جميع المعجزات من قبيل هذه التصرفات التي توهموها^٢ من شعب الولاية.

٢٧٨: ص. ١٠ / وأما طريقه تعالى في العلوم الإلهية / فهو النور وهو العقل الذي باب العلم، ولهذه الجهة يثير الأنبياء دفائن العقول^٣، ويعلمون الناس الكتاب والحكمة، ويخرجونهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، ولا نهاية لإثارة العقول / والإخراج إلى النور، ويعرفون بالعقل والعلم علوّ رب العزّة من أن يُعرف بغيره، فينتج التسبيح ومحو الموهومات وصحو المعلومات التي تعلّموها من الآباء والأمّهات الجسمانية والروحانية. م: ٣٨ وحيث إنّ الطريق في العلوم الإلهية العقل والعلم / فهما الحجتان على حقيقة الدعوة^٤، بخلاف العلوم البشرية والمكاشفة الصوفية فإنّه لا برهان على حقيقتها^٥ إلاّ اليقين الذي لأمان لخطائه، وطريق الصوفية عين حركة المجانين؛ لأنّ التسليم بين يدي الغير حتّى يتصرّف في نفس الإنسان فعل المجانين والنسوان^٦.

→ راجع: فصوص الحكم، ص ١٠٩-١١٠؛ مجموع آثار حكيم صهبا، ص ٤٧؛ الفتوحات المكية، ج ١١، ص ٣٧٦-٣٧٨؛ شرح فصوص الحكم (مقدّمة القيصري)، ص ١٦-١٧؛ شرح فصوص الحكم (لابن تركه)، ج ١، ص ٤٧٠؛ تمهيد القواعد (مقدّمة الأشتياني)، ص ٦٢-٧١؛ لمعات إلهية، ص ٥٧-٦٣.

١. ص: وإثهم.

٢. م: زعموا ∞ جعلوا جميع.

٣. م: + أنّها.

٤. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، حيث قال: «فبعث فيهم رسله واطر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويدكروهم منسّي نعمته، ويحتجّوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول، ويروهم آيات المقدرة» (بحار الأنوار، ج ١١، ص ٦٠، ح ٧٠؛ نهج البلاغة، ص ٤٣، الخطبة ١).

٥. الصّحُو: ذهاب الغيم، يومٌ صَحُوَ سَمَاءٌ صَحُو... أَصَحَّتِ السَّمَاءُ، فهي مُصَحِّجَةٌ: انقشَع عنها الغيم (لسان العرب، ج ١٤، ص ٤٥٢).

٦. إشارة إلى الرواية الشريفة عن ابن السكيت حيث قال: فما الحجّة على الخلق اليوم؟ فقال الرضا (عليه السلام): «العقل، تعرف به الصادق على الله فتصدّقه والكاذب على الله فتكذّبه»، فقال ابن السكيت: هذا هو والله الجواب (بحار الأنوار، ج ١، ص ١٠٥، ح ١؛ الاحتجاج، ج ٢، ص ٤٣٣؛ الكافي، ج ١، ص ٢٥، ح ٢٠).

٧. م: حقيقتها.

٨. ن: - والنسوان.

الباب الرابع والعشرون من أبواب الهدى^١

معرفة اختصاص حجّة الخوارق للعادات لأشخاص الأنبياء^٢ وخلفاء الله وأنّ صدورها

ص: ٢٨٠

/ من غيرهم امتحان للناس ونفس^٣ هذا الشخص

فنقول: ومن غرائب العلوم الإلهيّة في باب النبوة والرسالة والإمامة ما أنزل الله تعالى في

كتابه من امتحان الناس بفعل السامريّ، فيظهر أنّ مجرد خرق العادة لا يكون حجّة من الله

١. م: - من أبواب الهدى.

٢. م: للأنبياء ∞ لأشخاص الأنبياء.

٣. ن: لنفس.

٤. عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ» (طه: ٨٥) قال: «بالعجل الذي عبده، وكان سبب ذلك أنّ موسى لما وعده الله أن ينزل عليه التوراة والألواح إلى ثلاثين يوماً، أخبر بني إسرائيل بذلك وذهب إلى الميقات وخلف هارون على قومه، فلما جاءت الثلاثون يوماً ولم يرجع موسى إليهم غضبوا وأرادوا أن يقتلوا هارون، قالوا: إنّ موسى كذّبنا وهرب منا. فجاءهم إبليس في صورة رجل فقال لهم: إنّ موسى قد هرب منكم ولا يرجع إليكم أبداً، فاجمعوا لي حليّكم حتّى أأخذ لكم إلهاً تعبدونه. وكان السامريّ على مقدّمة موسى يوم أغرق الله فرعون وأصحابه، فنظر إلى جبرئيل وكان على حيوان في صورة زمكة^(١) فكانت كلّما وضعت حافرها على موضع من الأرض تحرك ذلك الموضع، فنظر إليه السامريّ - وكان من خيار أصحاب موسى - فأخذ التراب من تحت حافر زمكة جبرئيل وكان يتحرك، فضّره^(٢) في صرة، وكان عنده يفتخر به على بني إسرائيل، فلما جاءهم إبليس واتّخذوا العجل قال للسامريّ: هات التراب الذي معك، فجاء به السامريّ، فألقاه إبليس في جوف العجل، فلما وقع التراب في جوفه تحرك وخار ونبت عليه الوبر والشعر، فسجد له بنو إسرائيل، فكان عدد الذين سجدوا سبعين ألفاً من بني إسرائيل. فقال لهم هارون كما حكى الله: «يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي * قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى» (طه: ٩٠-٩١) فهتموا بهارون حتّى هرب من بينهم، وبقوا في ذلك حتّى تمّ ميقات موسى أربعين ليلة. فلما كان يوم عشرة من ذي الحجة أنزل الله عليه الألواح فيها التوراة وما يحتاجون إليه من أحكام السيرة والقصص، ثمّ أوحى الله إلى موسى: إِنَّا «قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ» (طه: ٨٥) وعبدوا العجل وله خوار، فقال موسى عليه السلام: يا ربّ، العجل من السامريّ، فالخوار بمن؟ فقال: مَنِّي يا موسى، إنّني لما رأيتهم قد ولّوا

الباب الخامس والعشرون من أبواب الهدى

الصلاة^١

وهي غاية الديانة الإلهية^٢، وغاية وضع الأحكام السماوية، وتربية البشر بتلك التكاليف^٣ / من أول الطهارات إلى آخر الديات، فهي غاية الغايات، وأعظم الفضائل و المواهب الإلهية للبشر، ونتيجة الرسالة والخلافة الإلهية، لأن رب العزة جلّت عظّمته الذي خلق جميع العوالم؛ محبوب بالجبلة والفطرة لكل مخلوق، (ومعشوق^٤ لجميعهم)^٥، فالكل يطلبون معرفته ويخطؤون في طريق المعرفة، ولَمَّا^٦ كانت المعرفة [منحصرة]^٧ به تعالى شأنه [لا بغيره]^٨ وليس إلى ذي العرش / سبيل^٩، وهَبْ لهذه الأمة أعظم المواهب بالصلاة وجعلها معراجاً إلى قربه ومعرفته وعيانه؛ كي يعاينوا شهادة الله تعالى شأنه على

١. م: + معرفة.

٢. م: - الإلهية.

٣. م: + والوظائف.

٤. ص، ن: + حيث أنه تعالى.

٥. ن: محبوب.

٦. ص: - (...).

٧. م: - لَمَّا.

٨. أضفناه من «ن».

٩. أضفناه من «ن».

١٠. م: سبيلا.

صدق الهادي إليه تعالى، بل من عدم تناهي رأفته ورحمته وإكرامه رسوله أنه تعالى أوجب على الأمة بعض هذه الصلوات كما لا يخفى. فإن صاحب الشريعة في معراجة الجسماني قد شرع له هذا المعراج الروحاني^٣ فرأى عظمة ربّه، فقرّبه ربّ العزّة تعالى شأنه

١. ص: + الداعي.

٢. ن: لرسوله هو رسول الله.

٣. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل حيث قال: «إن الله عرج بنبيّه ﷺ فأذن جبرئيل فقال: الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ثم إن الله عزّ وجلّ قال: يا محمد، استقبل الحجر الأسود وهو بحيالي، وكترني بعدد حجبي؛ فمن أجل ذلك صار التكبير سبعاً لأنّ الحجب سبعة، وافتتح القراءة عند انقطاع الحجب؛ فمن أجل ذلك صار الافتتاح ستة والحجب مطابقة ثلاثاً بعدد النور الذي نزل على محمد ثلاث مرات فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرات، فلأجل ذلك كان التكبير سبعاً والافتتاح ثلاثاً.

فلما فرغ من التكبير والافتتاح قال الله عزّ وجلّ: الآن وصلت إليّ فسمّ باسمي، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن أجل ذلك جعل ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في أول السورة. ثم قال له: احمدي، فقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وقال النبي ﷺ في نفسه: شكرًا، فقال الله عزّ وجلّ: يا محمد، قطعت حمدي فسمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل في الحمد ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (الفاتحة: ١-٣) مرتين. فلما بلغ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (الفاتحة: ٧) قال النبي ﷺ: الحمد لله ربّ العالمين شكرًا، فقال الله العزيز الجبار: قطعت ذكري، فسمّ باسمي، فمن أجل ذلك جعل ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ بعد الحمد في استقبال السورة الأخرى.

فقال له: اقرأ: «قل هو الله أحد» كما أنزلت فإنها نسبتني ونعتي، ثم طأطأ يديك واجعلهما على ركبتيك فانظر إلى عرشي، قال رسول الله: فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي عليّ، فألهمت أن قلت: «سبحان ربّي العظيم وبحمده» لعظم ما رأيت، فلما قلت ذلك تجلّى الغشي عني حتى قلتها سبعاً، ألهم ذلك، فزجعت إليّ نفسي كما كانت؛ فمن أجل ذلك صار الركوع «سبحان ربّي العظيم وبحمده».

فقال: ارفع رأسك، فرفعت رأسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي، فاستقبلت الأرض بوجهي ويدي فألهمت أن قلت: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» لعلّو ما رأيت، فقلتها سبعاً فزجعت إليّ نفسي، وكلّما قلت واحدة منها تجلّى عني الغشي فقعدت، فصار السجود فيه «سبحان ربّي الأعلى وبحمده»، وصارت القعدة بين السجدين استراحة من الغشي وعلوّ ما رأيت.

فألهمني ربّي عزّ وجلّ وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي، فرفعت فنظرت إلى ذلك العلوّ فغشي عليّ، فخررت لوجهي واستقبلت الأرض بوجهي ويديّ وقلت: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده»، فقلتها سبعاً ثم رفعت رأسي فقعدت قبل القيام لأتني النظر في العلوّ؛ فمن أجل ذلك صارت سجدين وركعة، ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدة خفيفة.

ثم قمت، فقال: يا محمد، اقرأ الحمد، فقرأتها مثل ما قرأتها أولاً، ثم قال لي: اقرأ «إنّا أنزلناه» فإنها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة، ثم ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل ما قلت أولاً وذهبت أن أقوم، فقال: يا محمد، اذكر ما أنعمت عليك وسمّ باسمي، فألهمني الله أن قلت: «بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنی كلّها لله» فقال

فجعل الصلاة معراجاً لأُمَّته أيضاً^١.

وروح ذلك أَنَّ المعرفة^٢ لَمَّا كانت به تعالى شأنه وأمرها بيده فعليه^٣ أن يَعْرِف نفسه لعبده وشهود هذا المحبوب / وملاقاته ومعرفته به تعالى، ففعل في الأرض لنفسه بيوتاً^٤ وسماها مساجد، وقرّر لوقت^٥ معرفة المحبوب وشهوده ولقائه أوقات الصلوات، وقرّر الإعلان بأوقات [ذلك]^٦ المعراج، وظف وظائف الحضور^٧ من طهارة البدن واللباس، وكيفية اللبس^٨. وكان الأساس في المعرفة والشهود الحضور^٩ بين يدي رب العزة والتوجه إليه بالتكبير والتحميد والتقديس والدعاء والخضوع والخشوع والتذلل، وهذا معنى الصلاة؛ كي يرتفع الحجب بين القلوب / ورب العزة، وتحضر الملائكة، وتنزل الرحمة والبر^{١٠} من الرؤوف الرحيم، ويعطي السؤلات، ويجب الدعوات، ويعطيهم مواهبه بعد ذلك المعراج.

→ لي: يا محمد صلّ عليك وعلى أهل بيتك، فقلت: صلى الله عليّ وعلى أهل بيتي، وقد فعل.

ثم التفّ فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبّيين والمرسلين، فقال لي: يا محمد، سلّم، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: يا محمد، إني أنا السلام والتحية والرحمة والبركات أنت وذريّتك. ثم أمرني ربي العزيز الجبار أن لا ألتفت يساراً، وأول سورة سمعتها بعد «قل هو الله أحد»: «إنا أنزلناه في ليلة القدر» فمن أجل ذلك كان السلام مرة واحدة تجاه القبلة، ومن أجل ذلك صار التسبيح والركوع والسجود شكراً.

وقوله «سمع الله لمن حمده» لأنّ النبي ﷺ قال: سمعت ضجّة الملائكة، فقلت: سمع الله لمن حمده بالتسبيح والتهليل؛ فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأولتان كلّما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما إعادتهما، وهي الفرض الأول، وهي أول ما فرضت عند الرّوال؛ يعني صلاة الظهر (وسائل الشيعة، ج ٥، ص ٤٦٦، ح ٧٠٨٦؛ علل الشرايع، ج ٢، ص ٣١٥، ح ١؛ بحار الأنوار، ج ١٨، ص ٣٥٨، ح ٦٦).

١. م. + والحمد لله كما هو أهله؛ ن - أيضاً.

٢. ن: + الحقيقة.

٣. ص: + وعليه؛ ن. فله.

٤. ن: فيكون ∞ و.

٥. ن: + لرويته.

٦. ن: - لوقت.

٧. المتن: تلك، صحّحناه من «ص» و «ن».

٨. ن: للحضور.

٩. ص: اللفظ ∞ اللبس.

١٠. ص: الحضوريّ.

١١. ن: - والبر.

ولهذه الجهة كانت الصلاة ركن الدين وعموده؛ لأنّ بها تحصل غاية الغايات^١، فجميع الأحكام والوظائف مقدّمة لهذه الصلاة وإقامتها^٢، فإنّ بها ينتظم الدنيا ويحصل المقدمات، والنتيجة تحصل بهذه العبادة، ولهذا تكون قرة عين الرسول في الصلاة^٣، وكانت ملاذ الأئمة^٤، وكانوا يبتدئون بها في مقام طلب الحاجات^٥، وورد / في الشريعة صلوات كثيرة مستحبة^٦ وصارت قربان كلّ تقى^٧، ولهذه الجهة قام العلماء الأعلام والفقهاء العظام لضبط حدودها وأحكامها^٨، وصارت في غاية الأهمية^٩، فإنّها^{١٠} معراج المسلمين، و

ص: ٢٨٦

١. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نعت» (الكافي، ج ٣، ص ٢٦٦، ح ٩؛ التهذيب، ج ٢، ص ٢٣٨، ح ٩٤٢؛ من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٢١١، ح ٦٣٩).
٢. ن: + وهي معرفة الله تعالى به.
٣. ن: - وإقامتها.
٤. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: قال رسول الله ﷺ: «جعل قرة عيني في الصلاة ولدتني في النساء» (الكافي، ج ٥، ص ٣٢١، ح ٧؛ وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٣، ح ٢٤٩٢٦).
٥. م: تكون.
٦. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام إذا هاله شيء فرّج إلى الصلاة ثم تلا هذه الآية: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (البقرة: ٤٥)» (الكافي، ج ٣، ص ٤٨٠، ح ١؛ وسائل الشيعة، ج ٨، ص ١٣٨، ح ١٠٢٤٩).
٧. الروايات موجودة في الكافي، ج ٣، ص ٤٧٦ باب صلاة الحوائج، ومنها الرواية الشريفة عن عبد الرحيم القصير، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: جعلت فداك، إني اخترعت دعاء، قال: «دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر فافع إلى رسول الله ﷺ، وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله ﷺ»، قلت: كيف أصنع؟ قال: «تغتسل وتصلّي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتشهد تشهد الفريضة، فإذا فرغت من التشهد وسلّمت قلت: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإليك يرجع السلام، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد وبلغ روح محمّد مئتي السلام» - إلى آخر الخبر - (الكافي، ج ٣، ص ٤٧٦، ح ١؛ من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٥٥٩، ح ١٥٤٨؛ بحار الأنوار، ج ١٠٢، ص ٢٢٩، ح ٣).
٨. الروايات موجودة في الكافي، ج ٣، ص ٤٤٢ باب صلاة النوافل، ومنها الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة وهوقائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة» (الكافي، ج ٣، ص ٤٤٣، ح ٢؛ التهذيب، ج ٢، ص ٤، ح ٢؛ وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٤٦، ح ٤٤٧٥).
٩. ن: + الصلاة.
١٠. إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام حيث قال: «الصلاة قربان كلّ تقى» (الكافي، ج ٣، ص ٢٦٥، ح ٦؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ٢، ص ٧، ح ١٦؛ وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٤٣، ح ٤٤٦٩).
١١. منها أسرار الصلاة للشهيد الثاني وكتاب الصلاة للشيخ الأنصاري و...
١٢. ن: نهاية.
١٣. المتن: فإنّ، صحّحناه من «ص» و«ن».

مقام قريهم و معرفتهم وشهودهم ولقائهم وصالهم^١ برت العزة تعالى شأنه، ومقام شهود شهادة^٢ الله على صدق دعوة الرسول وخلافة خلفائه، وأنهم الدعاة إلى سبيل الله والسبيل إليه؛ فما أعظم قدر هذه الصلاة / وما أعظم النتيجة / الحاصلة منها. ولم يهدم هذا العمود م: ٣٩، ص
إلا العلوم البشرية وترويح خلفاء الجور من الصوفية، وبذلك انهدمت المساجد وبُنيت الصوامع، واستُخفَّ بالصلاة، وأقيمت التجريدات / والمكاشفات. آ: ٦٣

فمن عرف قدر الصلاة يعرف أن معرفة رب العزة تعالى شأنه لا يحتاج إلى تجريد وتنويم اختياري، وأنه في كمال العقل والعلم والاشتغال بالتكبير والتسبيح يشهد ربه تعالى شأنه^٣، وحيث إنه لا غاية لمعرفته تعالى ولا نهاية لدرجاتها لا بد من الصلاة إلى آخر العمر، ومن ذاق / حلاوة الإيمان^٤ ووصل إلى نتيجة الصلاة يعرف أن سرّ المجيء إلى الدنيا والوقوع في هذا السجن هو المعرفة؛ لأنّ الممكن لا يكمل معرفته إلا بالمجيء^٥ في دار فقدان الوجدان، والتقلب في الأحوال، كي يحصل له درجات المعرفة التي لا تحصل إلا في مثل هذه الدار، فبذلك يعرف سرّ صيرورتها^٦ دار المحنة، فإنّ الإنسان لو لم يشهد حال الدلة والفقر والطفولية لا يعرف قدر العزة والغنى والرجولية^٧، فلم يعرف من به هذه الغنى والعزة، و^٨ ما لم يجد ألم الحجاب والجهالة لا يعرف قدر المعرفة والعلم والمعاناة.

فمن عرف كنه الممكن ومحدودية ذاته وعرف / عدم تناهي معرفة رب العزة، يعرف ص: ٢٨٩

١. إشارة إلى الرواية الشريفة عن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟ فقال: «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أنّ العبد الصالح عيسى ابن مريم عليه السلام قال: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ (مريم: ٣١)» (الكافي، ج ٣، ص ٢٦٤، ح ١؛ من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٢١٠، ح ٦٣٤؛ وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٣٨، ح ٤٤٥٣).

٢. م: شهود ∞ شهود شهادة.

٣. ن: + إن شاء الرب العزيز.

٤. م: - الإيمان.

٥. ن: أن يجيء ∞ بالمجيء.

٦. ن: + وفي.

٧. م: - والرجولية؛ ن: الكمال.

٨. م: - و.

أنّه لا يتمكّن من تحمّل معرفة من لا نهاية لمعرفته في كمالاته ولا غاية^٢ لعزّته وجلاله إلا بالسير في الأحوال في هذا العالم، فمن أوجب الواجبات حمده تعالى على الإنزال^٣ في دار المحنة والاختبار، وله الحمد كما هو أهله.

ففي دعاء العرفة:

/ «إلهي علمت باختلاف الآثار وتنقّلات الأطوار أنّ مرادك منّي أن تتعزّف إليّ في كلّ شيء حتّى لا أجهلك في شيء» إلى أن قال - صلوات الله عليه - : «وأنت الذي لا إله غيرك، تعزّفت لكلّ شيء فما جهلك شيء، وأنت الذي تعزّفت / إليّ في كلّ شيء فرأيتك ظاهراً في كلّ شيء، وأنت الظاهر لكلّ شيء»^٤.

آ: ٦٤

ص: ٢٩٠

وتحصّل^٥ من جميع ما ذكره القرآن المجيد والرسول الكريم وأمير المؤمنين والأئمة [المعصومون]^٦ [صلوات الله عليهم أجمعين]^٧ أنّ روح علوم القرآن أنّ من أسلم واتقى و أحسن أنزل الله في قلبه نوراً جديداً عجيباً يمتنع خفاؤه له؛ لأنّه مظهر بشدّة عجيبة حال^٨ فقدانه لهذا النور، فيعلم بهذا النور جهله، و يبصر بهذا / النور عماه في السابق عمّا يبصرها بعد وجدانه / النور، ويسمع " بهذا النور صممه في السابق فيشرح " صدره فيمشي

ص: ٢٩١

١. م: أن.

٢. ن: نهاية.

٣. ن: جعلنا.

٤. إقبال الأعمال، ص ٣٤٨؛ بحار الأنوار، ج ٩٨، ص ٢٢٥.

٥. هاهنا انتهت نسخة «م» بهذه العبارة: الحمد لله أولاً وآخرأ. قد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق في ليلة الاثنين في الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة ١٣٦٢ وأنا أقلّ العباد والمحقّضين محمّد باقر ابن المرحوم عبد العظيم التركي في المشهد الرضويّ سلام الله عليه في مدرسة خير اتخان حامداً مصلياً.

٦. ص: يحصل.

٧. المتن: المعصومين، صحّحناه.

٨. أضفناه من «ص» و «ن»؛ ن: - أجمعين.

٩. ن: + الوجدان.

١٠. ن: + قبلاً.

١١. ن: يظهر له.

١٢. ص: ويشرح.

بهذا النور^١.

^٢ هذا حقيقة علم القرآن وهدايته تعالى خصوص^٣ المسلمين المتقين المحسنين، ولا يهدي الكافرين والفاسقين والظالمين، وروح معارفه إلى أن الله العزيز الجبار يعرف نفسه لعباده المؤمنين المتقين المحسنين فيجدونه^٤ ويعرفونه^٥، ويعرفون أنه تعالى هو الحيّ العليم الحكيم الرؤوف الرحيم القريب / المجيد^٦، فيكتب في قلوبهم الإيمان ويؤيدهم بروح منه، وينزل عليهم السكينة، فعند حصول هذه / المعرفة وهذا القرب يعرف احتجابه واحتجاب البشر، وبُعده وبُعدهم عن ساحة قدس رب العزة، ونسبة ظهور ألوهية رب العزة وربوبيته، وأنه الملك العزيز الجبار القدّوس المتكبر، وأن نور الوجود والعلم غير رب العزة بالنسبة^٧ إلى ظاهريّة الوجود، ونور العلم نسبة الغير المتناهي إلى المتناهي، و الحمد لله كما هو أهله^٨.

١. كما قال أمير المؤمنين عليه السلام عند تلاوته ﴿رَجُلًا لَا تُلْهِمُهُمْ بَحَارَةً وَلَا تَبْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (النور: ٣٧): «إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة وتُبصر به بعد العسوة وتنقاد به بعد المعاندة، وما برح الله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم فاستصحبوا بنور يقظة في الأسماع والأبصار والأفئدة، يذكرون بأيام الله ويخوفون مقامه بمنزلة الأدلة في الفلوات» - إلى آخر الخطبة - (بحار الأنوار، ج ٦٩، ص ٣٢٥، ح ٣٩؛ نهج البلاغة، ص ٣٤٢، الخطبة ٢٢٢).

٢. ن: + و.

٣. ن: لخصوص.

٤. ن: + هذا.

٥. ص: + به.

٦. ن: + به.

٧. ن: المجيب.

٨. ص: ن: ونسبته ∞ بالنسبة.

٩. ص: + وقد فرغت من استنساخه من النسخة المصححة في الثاني عشر من الربيع الثاني من سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ١٣٦٣/ بعد الألف من الهجرة، المطابق لـ ١٣٢٣/١/١٧ [ش]. وأما استنساخ ابن نسخه از روى نسخه مورّخه نامبرده؛ شروع به استنساخ شب ٥ شنبه، ٢٦ صفر ٩١ و ٥٠/٢/٢٢ [ش] و پايانش، غروب ٤ شنبه، ١٦/ ١٤ [ربيع الأول] ٩١/ ٥٠/٢/٢٢ و هردو نسخه قديم و جديد، به قلم أحقر على أكبر صدرزاده است.

ن: + أولاً وآخرأ. كتبت وفرغت من كتابة هذه الأوراق في شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٤٠٣ في زمان الجمهوريّة الإسلاميّة في بلدة خراسان على ساكنها آلاف التحية والثناء. وأنا الأحقر السيّد محمّد باقر ابن حجة الإسلام الحاج سيّد عبد الحيّ الطباطبائيّ النجفيّ اليزديّ، وجدت هكذا بخط بعض تلامذته أعلى الله مقامه.

أبواب الهدى

(نسخة الفائقي)

تأليف:
فقيه أهل البيت عليه السلام
الميرزا مهدي الإصفهاني
أعلى الله مقامه الشريف
(١٣٠٣ - ١٣٦٥ ق)

[المقدّمة]

ف:٢ / الحمد لله الملك العزيز القدّوس العلّيّ العظيم، الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأفضل صلواته (و أكمل تحيّاته)^١ على أشرف أنبيائه (و سيّد رسله)^٢ محمّد المبعوث بالحكمة والعلم الجديد، وآله المعصومين السالكين في طريق المعرفة (و كشف الحقائق بالنور المبين)^٣، سيّما على الكهف الحصين و غياث المضطرّ المستكين، وليّ الأمر و حجة العصر، مصباح الظلمات و كشاف الغشوات، (دقّاع المعضلات و دليل الفلوات)،^٤ فتّاح أبواب الهدى و غلّاق أبواب الردى، الحجة بن الحسن العسكري، (أرواح العالمين له الفداء، و لعنة الله على أعدائهم أجمعين، و الغاصبين لحقوقهم، و الساترين لعلومهم أجمعين من الأوّلين و الآخرين)^٥.

و بعد: [فيقول الحقير الفقير إلى الله العلّيّ العظيم الكبير المتعال، محمّد المدعوّ بالمهديّ: أردت بحوله وقوّته أن أكتب رسالة مختصرة تكون هادية إلى أبواب الهدى، و

١. و - (...).

٢. و - (...).

٣. و - (...).

٤. و - (...).

٥. مز + من الآن إلى يوم الدين.

سادة عن طرق الردى، إذ الأهواء متبعة، والآراء متشتتة في أبواب العلوم والمعارف الحقّة الإلهيّة، وتذكّرة وحجّة لمن استهدى ومن استكبر عنها ومال إلى الردى، فكتبت ما أردت بتوفيق الله عزّ وجلّ، وسمّيتها «أبواب الهدى»، وربّتها على مقدّمة فاخرة وأبواب فاخرة^١.

أما^١ المقدمة : فهي عبارة عن الإشارة إلى حقيقة إعجاز القرآن المجيد و حجّيته لكافة أهل العالم، ووجه إعجازه لهم وهدايته إياهم، وعلّة ضلالة البشر، وإشارة مجملة إلى الباعثين لذلك وما دعاهم بذلك، وتبيين معنى الحديث والحادث^٢، فنقول:

إنّه قد أوضح تعالى شأنه - وله الحمد - أنّ عمدة وجه إعجاز القرآن المجيد^٣ علومه وحكمته الجديدة^٤، كما يقول الرجل لصاحبه: ما الحديث^٥؟ أي الجديد الذي سمعت^٦ من الخارج أُرأيت^٧، فكلّ علم وحكمة جديدة نزلت من السماء فهو حديث، ولهذا شاع القول بأنّه حدّثني فلان عن رسول الله، وحدّثني أبي (عن ثامن الأئمّة، أو أبي)^٨ عن آبائه، و

١. و: - أما.

٢. مر: - [...].

٣. و: - المجيد.

٤. مر، و: + في مقابل العلوم الحكميّة القديمة، فإنّ الحديث يقابل القديم، فهو بمعنى الجديد، يقال: رجل حدث السنّ أو حديث السنّ؛ أي جديدة.

٥. الحديث: نقيض القديم. والحُدُوث: نقيض القدم. حَدَّثَ الشَّيْءُ حَدُوثًا... والحديث: الجديد من الأشياء (لسان العرب، ج ٢، ص ١٣١).

٦. و: سمعته.

٧. مر، و: - أُرأيت.

٨. مر: - (...).

هكذا. ويقال للعلوم الإلهية أحاديث، ولحملة العلوم محدثون^١.

وإرادة مجرد الخبر من^٢ لفظ الحديث هو الحديث، (فعيل بمعنى المفعول أو الفاعل مبالغة في الردّ على من أخذه اصطلاحاً في مجرد الخبر، فهذا اصطلاح جديد لا محلّ له في الألفاظ القرآنية ولا الأحاديث النبوية وغيرها من الأئمة - صلوات الله عليهم أجمعين)^٣.

وقد روى المفيد رحمته في الإرشاد عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه -، قال: «إذا قام القائم عليه السلام جاء بأمر جديد، كما دعا رسول الله ﷺ في بدو الإسلام إلى أمر جديد»^٤.

ومن كان عارفاً بسياسة الخلفاء يظهر له كالشمس أنّ العلة في ترجمة الفلسفة وترويج مذهب التصوّف المأخوذ من اليونان ليس^٥ إلا السياسة لمغالبة علوم أهل البيت عليهم السلام، و إغناء الناس عنهم، بعد ما فتحوا باب التكلّم في جميع الأبواب قبل الترجمة، وقد أخذوا النتيجة و غلبوا عليها كما غلبوا عليهم من حيث السلطنة الظاهرية؛ فإنّ المسلمين اشتغلوا بالعلوم البحثية النظرية، و بعد ترجمة الفلسفة استغنوا بها عن علوم آل محمّد - صلوات الله عليهم - حتّى آل الأمر إلى البحث و الاحتجاج معهم عليهم السلام كما يظهر من تاريخ ثامن الأئمة - صلوات الله عليه -، بل انتهى الأمر إلى أن صغرت علومهم في أنظار تابعيهم عليهم السلام، فأولوا كلامهم على العلوم البشرية اليونانية، وزعموا أنّ فهم مراداتهم متوقّف على تعلّم العلوم اليونانية، / و الحال أنّ حمل [ألفاظ]^٦ الكتاب و السّنة على المعاني

٢٠

١. مر: محدّثين.

٢. مر: عن.

٣. مر: (...).

٤. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٨٤؛ كشف الغمّة، ج ٢، ص ٤٦٥؛ بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٣٣٨، ح ٨٢.

٥. مر: لم يكن.

٦. و: ليظهره كما يظهر.

٧. مر: نظر.

٨. المتن: الألفاظ، صحّحناه من «و».

الاصطلاحية وتوقف تكميل البشر على تعلّمها بعد بداهة جهل عامّة الأمم إلى يوم القيامة بتلك الاصطلاحات إلا شُرذمة قليلة، فمن تعلّمها [تعلّمها] بعد انتشار الترجمة في الإسلام؛ عين توهم خروج كلام الله وكلام رسوله عن طريقة العقلاء، وإحالتهم تكميل الأمة / إلى العلماء^٢ بالفلسفة، وهذا ظلم دونه القتل بالسيف والسنان.

مر: ٢

ف: ٣

فعن^٣ الصفدي / في شرح لامية العجم أنّ المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى -أظنّه صاحب جزيرة قبرس- طلب منه خزانة كتب اليونان، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد، فجمع الملك خواصّه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك، فكلّهم أشاروا [وا] بعدم تجهيزها إليه، إلا مطران^٤ واحد فإنّه قال: جهّزها إليهم، وما دخلت هذه العلوم في دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت الاختلاف بين علمائها.

وقال في موضع آخر: إنّ المأمون لم يبتكر النقل والتعريب - أي لكتب الفلاسفة - بل نقله قبله كثير، فإنّ يحيى بن خالد بن برمك عرّب من كتب الفرس كثيراً؛ مثل كيلة و دمنة، وعرّب لأجله كتاب المجسطي من كتب اليونان، والمشهور أنّ أول من عرّب كتب اليونان خالد بن يزيد بن معاوية لما أولع بكتب الكيمياء.

ويدلّ على أنّ الخلفاء وأتباعهم كانوا مائلين إلى الفلسفة وأنّ يحيى البرمكي كان محبّاً لهم ناصراً لمذهبهم، ما رواه الكشي^٥ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، قال: كان يحيى

١. مر: جملة.

٢. مر: العالمين.

٣. و: في مجلّد «السماء والعالم» في باب الممدوح من البلدان، إلى أن قال: أقول هذه الجناية على الدين في تشهير كتب الفلسفة بين المسلمين من بدع خلفاء الجور المعاندين لأنّمة الدين؛ لينصرفوا الناس عنهم وعن الشرع المبين ويدلّ على ذلك ما ذكره ∞ فعن.

٤. المهادنة: المعاهدة على ترك الحرب مدّة معلومة بغير عوض، والتقدير في المدّة إلى الإمام، ولا يبلغ السنة (مجمع البحرين، ج ٦، ص ٣٢٨)؛ والهدنة: الصلح والموادعة بين المسلمين والكفار، وبين كلّ متحاربين (النهاية في غريب الحديث، ج ٥، ص ٢٥٢).

٥. مطران: رجل نصراني من علماء النصارى (مجمع البحرين، ج ٣، ص ٤٨٣).

٦. رجال الكشي، ص ٢٥٨، ح ٤٧٧.

بن خالد البرمكي^١ قد وجد على هشام شيئاً من طعنه على الفلاسفة، فأحَبَّ أن يُغري به هارون و[يضره]^٢ على القتل، ثم ذكر قصة طويلة في ذلك أوردناها في باب أحوال أصحاب الكاظم عليه السلام، وفيها: أنه أخفى هارون في بيته ودعا هشاماً لينظر العلماء^٣ - إلى آخر القصة -.

فلو اجب علينا الاقتداء بالشيخ الأعظم محمد بن يعقوب الكليني وسائر الأصحاب قدس الله أسرارهم، فإنه بعد انتشار الفلسفة وخلط العلوم الإلهية بالعلوم البشرية، / وغلبة الجهالة على الناس - كما صرح به في أول الكافي^٤ - إنه قام بضبط العلوم الإلهية.

٣:٥

فلا بد لنا^٥ من التذكّر بأساس العلوم البشرية ومبانيهم والنتائج الحاصلة منها في السير الطبيعي في استكمالها بكثرة أنظار فحول البشر وأكابرهم وغورهم فيها، فإن القرآن المجيد جاء من الله العزيز الحميد هادماً لأساسها وقالماً لبنيانها، دافعاً لما يتولد منها إلى يوم القيامة بأكمل وجه وأتم بيان.

ثم التذكّر إلى إجمال^٦ ما جاء به القرآن، ثم الاستشهاد بقيام الأئمة وأصحابهم وسائر أصحابنا المحدثين وفقهائنا^٧ المرضيين - رضوان الله عليهم أجمعين - بالمدافعة لها والتصريح بطلانها، فإن معرفة ذلك من أعظم أبواب الهدى.

[هذا ما أردنا في المقدمة براعة لما نورد وانفتاحاً لأبواب الهدى، فنورد الكلام في أبواب:

١. و: - البرمكي.

٢. البحار: يضره، صحنه من رجال الكشي.

٣. بحار الأنوار، ج ٦٠، ص ١٩٧؛ رجال الكشي، ص ٢٥٨، ح ٤٧٧.

٤. حيث قال: فقد فهمت يا أخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة وتواضعهم وسعيهم في عمارة طرقها، ومباينتهم العلم وأهله، حتى كاد العلم معهم أن يأزر كله وينقطع مواده، لما قد رضوا أن يستندوا إلى الجهل، ويضيعوا العلم وأهله - إلى آخر كلامه - . راجع: الكافي، ج ١، ص ٥، خطبة الكتاب.

٥. مر: + أولاً.

٦. مر: رافعاً.

٧. مر: بإجمال ∞ إلى إجمال.

٨. مر: الفقهاء.

(الباب الأول) (وهو باب الأبواب للهدى)^١

فنبول: لا جامع بين العلوم البشريّة وبين العلوم الجديدة الإلهيّة في شيءٍ من الأشياء حتّى في مدخلها و بابها؛ فإنّ باب التعليمات هو^٢ الألفاظ الحاكية عن المراتد، و الألفاظ في العلوم الإلهيّة إشارات إلى نفس الحقائق أولاً وبالذات، سواء كانت من أسماء ربّ العزّة جلّ شأنه أو التي تكون إشارات إلى الحقائق (النوريّة)؛ من العقل والعلم والحياة والشعور والفهم والوجود وما يلحق بها، أو إلى الحقائق^٣ المظلمة وتحققها وثبوتها و [بقائها]^٤، وهذا أول باب من أبواب الهدى.

وأما الألفاظ^٥ في العلوم البشريّة فهي قوالب للمتصوّرات، فإنّ المعاني والمرادات عندهم من^٦ المتصوّرات كائنة ما كانت، وهذا أول أبواب الضلالة والردى.

١. و: - (...).

٢. مر: - [...].

٣. مر: هي.

٤. و: - (...).

٥. المتن: بنائها، صحنه من «مر» و «و».

٦. مر: - الألفاظ.

٧. مر: و هي ∞ من.

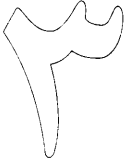
(الباب الثاني من أبواب الهدى

معرفة العقل

فنقول: العقل^١ الذي يُشار إليه بلفظ العقل في العلوم الإلهية هو النور الخارجي الظاهر بذاته لكل عاقل حين ظهور حسن الأفعال وقبحها للإنسان، ويعرف به الجزئيات، وصادق على الله والكاذب، والناصح الأمين والغاش الخائن.

وأما في العلوم البشرية فهو عبارة عن فعلية النفس باستخراج النظريات من الضرورات، ولهذا ليست المعقولات عندهم إلا الكلّيات.

١. مر: وأما مباينة حقائق العلوم الإلهية مع العلوم البشرية فلأن الباب الثاني للمعارف والعلوم هو العقل و...).

(الباب الثالث من أبواب الهدى

العلم

فنقول: ^١ وكذلك العلم في العلوم الإلهية (مباين مع العلم في العلوم البشرية، / فهو في العلوم الإلهية) ^٢ عبارة عن النور الظاهر بذاته عند كل من يعلم ويجد به شيئاً من الأشياء و إن كان جاهلاً بحقيقته.

وأما في العلوم البشرية فهو عبارة عن حصول صورة الشيء عند النفس أو حضوره، و لهذا ينقسم إلى الحصولي والحضوري، والحصولي إلى تصوّر الشيء والتصديق بالأمر المتصوّر، وأساس العلوم الحكمية على العلم الحصولي كما هو واضح.

١. مر: - (...).

٢. مر: - (...).

(الباب الرابع من أبواب الهدى

معرفة التعليم

وهوفي العلوم الإلهية مبين بالذي في العلوم البشرية؛^١ أما التعليم في العلوم الإلهية فإثما^٢ هو بإخراج الناس من^٣ ظلمات التصورات والتصديقات المظلمة بالذات التي لا أمان من خطائها، ويأصلهم إلى وجدان الأنوار القدسية من العقل والعلم والفهم؛ كي يعرفوا^٤ بذواتها حق المعرفة وتكمل^٥ معرفتهم بها حتى [يروها]^٦ بها ويعاينوها ويصلوا إليها فيعرفوا^٧ بها حقائق الأشياء أولاً وبالذات، وهذا طريق معرفتهم ربهم^٨ عز وجل به تعالى لا بتلك الأنوار، وحيث إن الإيصال إلى هذا عين القرب والكرامة فهو يدور مدار الطاعة والتقوى، ويختلف درجاتهم وجدانهم لهذه الأنوار باختلاف ذلك.

وهذا على خلاف^٩ التعليم في العلوم البشرية فإنه عبارة عن تعليم المتصورات النظرية

١. مر: و...).

٢. وإثما.

٣. مر: عن.

٤. مر: و: يعرفوها.

٥. مر: يكمل.

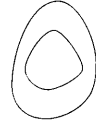
٦. المتن: يرونها، صححناه.

٧. مر: فيعرفون.

٨. مر: لمعرفتهم بربهم ∞ معرفتهم ربهم.

٩. مر: بخلاف ∞ على خلاف.

والتصديق بها من الضروريات ؛ طابق الواقع أو خالف ، ولا يختصّ التعليم فيها [بطائفة]١
دون أخرى.

[الباب الخامس من أبواب الهدى

معرفة الاستدلال على الله تعالى شأنه^١

ف:٤ (فَالَّذِي فِي الْعُلُومِ الْإِلَهِيَّةِ / بَيْنَ الْبَيْنُونَةِ وَالْخِلَافِ)^٢ لِلَّذِي فِي الْعُلُومِ الْبَشَرِيَّةِ: [فَأَمَّا
الاستدلال على الله تعالى في العلوم الإلهية فأساسه^٣ على التذكر بالأنوار الظاهرة بذاتها التي
حيث ذواتها^٤ الإشارة إلى رب العزة المالك لها، القادر^٥ عليها، الذي بمشيئته وإذنه^٦ يجدها
من يجدها، ويفقدها من يفقدها، وبالحقائق الظلمانية وتحققاتها وحدوثها وبقائها و
زوالها / وتغيراتها وتبدلاتها؛ لأنها التي تنكشف^٧ أولاً وبالذات بهذه الأنوار، وتكون حيث
مر:٤ ذواتها^٨ الإشارة إلى من بمشيئته الحدوث والتحقق والبقاء^٩ والزوال والتغير والتبدل، و
نتيجة الاستدلال بالآيات إخراج رب العزة عن حدّ النفي وكمالاته عن حدّ الفقدان، و
حيث إنه لا يُتصوّر ذاته يخرج عن حدّ التشبيه. وأيضاً نتيجة الاستدلال في العلوم الإلهية

١. و: في العلوم الإلهية ∞ تعالى شأنه.

٢. و: فإنه بين المخالفة ∞ (...).

٣. مر: - [...] .

٤. و: أساسه.

٥. مر: ذاتها.

٦. مر، و: القاهر.

٧. و: - وإذنه.

٨. مر: تكون مكشوفة.

٩. مر: ذاتها.

١٠. و: - والبقاء.

هي الوله والحيرة في ذاته، ولهذا يقال: ^١الله تعالى، وهو تعالى شأنه ^٢.

وهذا بخلاف الاستدلال في العلوم البشريّة، فإنّ أساسه فيها على الاستدلال من المعلومات المتصوّرة على العلّة المتصوّرة بوجه؛ لامتناع التصديق بلا تصوّر، مع أنّ معلوميّة الأشياء عندهم نظريّة (أ هي الماهيّة أم) ^٣ الوجود؟

والربّ تعالى شأنه في العلوم الإلهيّة هو الملك القدّوس الجبار المتكبر، ربّ القدرة و ربّ العظمة، و ربّ البهاء و ربّ الكبرياء، و ربّ العزّة و المجد، المالك للوجود و العلم و الحياة، الخالق لها بمشيّته، و تمتنع معلوميّته و مفهوميّته و معقوليّة سنخ ذاته تعالى، و طور خلقته العلم و الحياة و الوجود بمشيّته، و خلقته الحقائق الظلمانيّة و/تحققها و بقاءها، و كيفيّة عدم محدوديّة ذاته مطلقاً، و مباينة ذاته مع مخلوقاته بالمباينة الصفّيّة، بل لا بدّ من عرفان ذلك كلّ به تعالى لا بغيره، فهو المعرّف بذاته لذاته، و لكمالاته ولأفعاله في درجات لا نهاية لها.

وأما في العلوم البشريّة فهو مصداق مفهوم الوجود، و جميع الكمالات راجعة إلى حقيقة الوجود، و الوجودات المجعولة كلّها من لوازم ذاته تعالى؛ لامتناع تخلف العلّة التامة عن المعلول كما هو مذهب المحقّقين من الفلاسفة، أو أنّها عين أطوار حقيقة الوجود الذي هو ربّ العزّة تعالى شأنه بزعمهم، و الكمالات كلّها راجعة إلى تلك الحقيقة، و هو مذهب التصوّف و العرفان، و مقالة ^٦ أكسيوفان ^٧ الحكيم اليونانيّ.

١. مر: و؛ + له.

٢. و: شأنه.

٣. مر: بأنّه الماهيّة أو ∞ (...).

٤. مر: يمتنع.

٥. مر: من.

٦. مر: + شبيعة.

٧. أكسيوفان أو أكسنوفانس: ولد سنة ٥٧٠ قبل الميلاد في قولون بالقرب من أفسوس. ويرجح أنّ غزو الفرس لبلاد حمله على مغادرتها فضرّب في مناكب الأرض يطوف في أنحاء العالم اليونانيّ ينشد الشعر في المحافل والأعياد، ولم يزل يجول ويطوف حتّى أوفى على التسعين (الملل والنحل، ج ٢، ص ٤١٧).

فرب العزة الذي يدعو إليه القرآن المجيد^١ ويهدي^٢ إليه الرسول الكريم ﷺ، غير الذي^٣
يعترف الفلاسفة والأكسيوفان^٤ من اليونانيين^٥ ويعبدونه، قال الله تعالى شأنه :

﴿فَبِآيٍ حَدِيثٍ بَعَدَ اللَّهُ وَءَايَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾^٦.

وحقيقة الوجود آية وعلامة من علاماته وآياته^٧ التي يعرف تعالى شأنه بها، وهو عزو
جل رب الوجود، كما أنه رب العزة والعظمة والكبرياء والجبروت، ورب القدرة والعلم و
الحياة كما أشرنا آنفاً.

١. و - المجيد.

٢. و: يدعو.

٣. مر: من.

٤. و: الأكسيوفانيتين.

٥. و - اليونانيتين

٦. الجاثية: ٦.

٧. مر: - وآياته.

[الباب السادس من أبواب الهدى

معرفة رب العزة تعالى شأنه (في كمالاته وعلاماته)^١ وأنها في العلوم الإلهية ممكنة به تعالى و ممتنعة بغيره أبداً بخلاف العلوم البشرية

فنقول: [٢] و^٣ معرفة ذات رب العزة تعالى شأنه في كمالاته (وعلاماته وآياته)^٤ وأفعاله ممتنعة^٥ في العلوم الإلهية بالعلم والعقل والفهم في وجه من الوجوه، بل تكون المعرفة به بتعريفه تعالى تطوّلاً^٦ عليهم سابقاً، ويتطوّل فيما سيأتي، وكذلك رؤيته ولقاؤه ووصاله و تعريف كمالاته (وعلاماته وآياته)^٧ وأفعاله في درجات غير متناهية بمشيئته تعالى، وبهذه البشارة بُعث رسول الله ﷺ، / وهو من أعظم ما جاء به. قال الله عزّ وجلّ:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^٨.

فبشّر ﷺ بإمكان معرفته تعالى به ورؤيته بحقيقة الإيمان، ولقائه ووصاله ومعرفة أفعاله، ورؤية الحقائق وكنه الممكنات به تعالى، من غير نهاية لدرجات معرفته تعالى،

١. و: - (...).

٢. مر: [...] .

٣. و: - و.

٤. و: - (...).

٥. مر: ممتنع.

٦. مر: تطوّل.

٧. و: - (...).

٨. البقرة: ٢٢٣.

فيكون رب العزة تعالى شأنه هو الشاهد الأكبر لجميع ما بُعث به ﷺ.

وأما الوجود الذي لا يُتصوّر ولا مفهوم له بل البديهي نفس المصداق، فهو غير رب العزة، وليس هو إلا نظير العلم والحياة ظاهراً بذاته بلا مفهوميّة، كنفس الفهم والعقل، فهي أنوار ظاهرة بذاتها، آيات لرب العزة تعالى شأنه، ليست هي^١ إياه تعالى.

وأما في العلوم البشريّة فيزعمون أنّ مصداق مفهوم الوجود البديهي هو رب العزة؛ إمّا على التشكيك فيكون تعالى شأنه مرتبة شدة ذلك، وإمّا هو رب العزة بلا تشكيك في المصداق، ويزعمون أنه^٢ لمكان امتناع العلم الحسوليّ والحضوريّ [به، تكون] معرفته بمفهومه البديهيّ التصوّر وهي معرفته بوجه.

وشيعّة أكسيوفان يزعمون إمكان عيان الوجود بالفناء فيه بالتجريد، والرؤية والمشاهدة لا يكون إلا بالمجالي، وهذا الزعم منهم مبنيّ على تجرّد النفس وأنها الحيّ العاقل بذاتها، وعند التجريد - حيث إنهم يرون الوجود بلا حدٍّ ولا يتوجهون حين^٣ شهودهم إياه إلى إنّيّتهم - يزعمون فناءها فيه.

وفي العلوم الإلهيّة: لربّ العزة كمالات ولها آيات وعلامات، (- بعد ما عرفت أنّ ذات ربّ العزة ليس مصداق الوجود -)^٤ ولا نهاية لكمالاته :

منها: العلم الظاهر بآياته، المقدّس عن الحدّ والنهاية، والمعلوم في رتبة ذاته، / و أنّه عالم بذاته [ب] الممكنات وجميع الأطوار الغير المتناهية؛ منها طور النظام الكائن في جميع الخصوصيّات التقديرية على وجه يعلم بجمعها، على النحو الذي يقع قبل أن

٦:٩

١. مرز - و.

٢. المتن: + هون خ؛ «ن خ» رمز لنسخة البدل (م).

٣. مرز - أنّه.

٤. أضفناه من «و».

٥. و: عند.

٦. و: - (...).

يكون شيء وبلا معلوم في وجه من الوجوه؛ لعدم الواقعية للممكنات قبل مشيئته تعالى في وجه من الوجوه.

ومنها: القدرة الظاهرة بآياتها بلانهاية لمقدوراته في مرتبة ذاته بلامقدور في وجه من الوجوه، وأنه لا يكون شيء إلا عن مشيئته وإرادته / من غير حقيقة وواقعية لشيء قبل المشيئة، فالواقعية بالمشيئة ذاتي الممكن.

وفي العلوم البشرية: [الكلمات] ^١كلها راجعة إلى الوجود، والمشيئة والإرادة لا بد وأن تنتهيا ^٢إلى ذاته الذي عين الوجود، وتحقق الأشياء في مذهب الحكيم بالوجوب وضرورة لا بالمشيئة، وفي مذهب العرفان لا غير ولا سواء.

وفي العلوم الإلهية: الحقائق النورية والحقائق الظلمانية كلها بالمشيئة، والمشيئة فعله تعالى لا ذاته، والمخلوق الأول [نورا] ^٣رسول الله الأكرم ﷺ وظلّه في عالم الأظلة والأشباح، وجميع العوالم مخلوقة من جوهر واحد بسيط غير مركّب من الهيولى والصورة، بل الاختلاف بالأعراض، والمخصّص هو المشيئة وهو العامد في التخصيص، وعالم الآخرة مخلوقة من هذا الجوهر البسيط، محيطة بعالم الدنيا، وعالم الدنيا مخلوقة من تركيب هذا الجوهر بعد الاختلاف الحاصل فيه بالأعراض بالاختلاط والامتزاج، والأرواح والروحانيون / ^٤مركبة مخلوقة من الجوهر البسيط، والأجساد من عالم الدنيا، وإنه لا بد من فناء الدنيا وبطلان الامتزاج والعود إلى عالم البساطة؛ ولهذه الجهة تصعد الأرواح من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، وتنزل ^٥الملائكة والروحانيون من عالم الآخرة إلى عالم الدنيا، وإنّ النوم هو الموت وخروج الروح من البدن والصعود إلى السماء وإلى ما بين السماء والأرض.

١. أضفناه من «مر» و«و».

٢. مر، و: تنتهي.

٣. المتن: بعد، صحّناه من «مر» و«و».

٤. مر: + عالم.

٥. مر: نزل.

وفي العلوم البشرية: عالم المخلوقات هو عالم العقول ثم النفوس ثم الأجسام، وكلها أزلية أبدية.

وفي العلوم الإلهية: الأرواح غير مجرّدة، بل كلّها أظلمة وأشباح، وليس العلم والحياة في الوجود عين ذاتها بل هي خارجة عنها^١ (تجدها مرة وتفقدتها)^٢ أخرى، وقد صرح الإمام الثامن - صلوات الله عليه - في حديث عمران الصابئ بأنّ أول المخلوقات الحروف ولا وجود لها لأنّها مبدعة بالإبداع، والنور في هذا الموضع أول فعل الله، ولهذا جميع الروحانيين والملائكة لهم النوم والسنة والموت.

وفي العلوم البشرية: الأرواح مجرّدة، ذاتها الحياة والشعور والوجود، كما أشرنا إليه سابقاً.

وفي العلوم الإلهية: الأفعال الصادرة من الأرواح بأجسادها ومن الأجساد بأرواحها كلّها بالحياة والقدرة والمشية التي تملّكها^٣ البشر ربّه تعالى، فلا ينسب إليه تعالى، ولهذا يثاب بها ويعاقب عليها.

وفي العلوم البشرية: كلّها منتهية إلى المشية والإرادة الذاتية الأزلية بالوجوب.

وفي العلوم الإلهية: إرسال الأرواح إلى الأبدان بعد وجدان القدرة والحياة من جهة

١. مر: ذاتها.

٢. مر: - عنها.

٣. مر: يجدها مرة ويفقدتها ∞ (...).

٤. إشارة إلى الرواية الشريفة عن الرضا عليه السلام حيث قال: «واعلم أنّ الإبداع والمشية والإرادة معناها واحد وأسمائها ثلاثة، وكان أول إبداعه وإرادته ومشيته الحروف التي جعلها أصلاً لكل شيء ودليلاً على كلّ مدرك وفاصلاً لكلّ مشكل، وتلك الحروف تفريق كلّ شيء من إسم حقّ وباطل أو فعل أو مفعول أو معنى أو غير معنى، وعليها اجتمعت الأمور كلّها، ولم يجعل للحروف في إبداعه لها معنى غير أنفسها يتناهى ولا وجود لها، لأنّها مبدعة بالإبداع؛ والنور في هذا الموضع أول فعل الله الذي هونور السماوات والأرض والحروف هي المفعول بذلك الفعل» - الحديث - (بحار الأنوار، ج ١٠، ص ٣١٤، ح ١؛ التوحيد، ص ٤٣٥، ح ١؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٧٣، ح ١).

٥. مر: يملّكها.

التكميل والمحنة؛ ولهذا تكون^١ دار^٢ الدنيا دار البلاء والفتنة والسجن، وبعد هذه الدار لابد من عود الأجساد بعد رجوعها^٣ / إلى حالة البساطة ورجوع ما اختلط فيها من غير جوهرها إلى أصله؛ إمّا إلى النعيم فضلاً وجوداً، أو إلى العذاب قسماً وعدلاً.^٧

وفي العلوم البشريّة: لا يكون هذا النظام إلا النظام الأتم، وكلّ الجهات فيه^٥ يرجع إلى مشيئته وإرادته، ولهذا وقعوا في تيه شبهة المادّيين كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

١. مر: يكون.

٢. و: - دار.

٣. مر: الرجوع.

٤. و: + سيكون أقواماً بدلاً.

٥. مر: فيها.

(الباب السابع من أبواب الهدى)

معرفة البراهين على ما جاء به الرسول ﷺ [في تلك الأبواب وتلك في العلوم الإلهية مبينة لما في العلوم البشرية من براهينهم

فنقول: ^١والبرهان على مدعى صاحب الشريعة في جميع ما جاء به [ثلاثة:

الأول والثاني: وهما ^٢التذكر بالنور العقليّ والنور العلميّ، و ^٣إخراج الناس به من ظلمات التصوّرات ^٤والتوهّمات والتعقّلات الاصطلاحية إلى نور العقل والعلم بذاتهما ^٥، ومعرفتهما بهما حق المعرفة، وعيان كلّ ما جاء به في المخلوقات أولاً وبالذات بهما، وإشارتهما بذاتهما إلى من بمشيئته يجدهما واجدهما ويفقدتهما (فاقدتهما.

والثالث: وهو ^٦شاهده الأكبر ذات ^٧رب العزة كما وعد نبيّه بذلك، فهو المعرف لمن أطاع رسوله نفسه في كماله وآياته وأفعاله وحقائق مخلوقاته، وكلّ ما جاء وذكر به بشدّة غير متناهية.

١. مر: - (...).

٢. مر: هو ∞ (...).

٣. و: الأول هو العلم الحقيقي والثاني هو العقل الذي حجّة الله تعالى والمراد بالعلم ∞ [...].

٤. مر: - به.

٥. و: + والتصدّيقات.

٦. و: - بذاتهما.

٧. و: - و.

٨. مر: و ∞ (...).

٩. و: أي ∞ ذات.

ولما كان من أعضل شبهات علماء البشري علومهم ما قالوا من مصداق مفهوم الوجود البديهيّ التصوّر، وأنّ حيث ذاته نقيض العدم وهو الواقع لا محالة، وكونه عدماً هو المحال الظاهر لكلّ أحد، وما زعموا أنّ حيث ذات الوجود الأزليّة والأبدية، ومن ذلك توهموا أنّه هورب العزّة، وأن كان ربّ العزّة تعالى شأنه هورب الوجود كما أنّه ربّ القدرة والعلم والحياة والمالك لهذه الحقيقة، والعالم بظهورها، وبداهة مناقضتها مع العدم والشبهة الواردة / على البشر، خلقهم في العوالم السابقة والنشأة الأولى وعزّفهم نفسه و أراهم نفسه، وأثبت المعرفة في قلوبهم وفطرهم عليها في هذه النشأة [الدينيّة]^٢ كما ذكر في القرآن بذلك فقال عزّ وجلّ :

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۖ﴾.

وجعل الدين مؤسساً على هذه المعرفة، فقال عزّ وجلّ :

﴿فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ﴾.

واحتجّ عليهم بهذه المعرفة الظاهرة عند البأساء والضراء كي يجدوا برّتهم أنّ الوجود الظاهر بذاته أنّه^٦ نقيض العدم، ليس هو الربّ^٧ تعالى شأنه بل هو من آياته والحجّة على كمالاته، وعلى أنّه المالك له والقاهر عليه، / وأنّ^٨ ظهور نفسه وكشفه^٩ عن الحقائق

١. و- ذات.

٢. و- فلماً.

٣. المتن: الدنيا، صحّحناه من «مر».

٤. الأعراف: ١٧٢.

٥. الروم: ٣٠.

٦. و- أنّه.

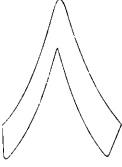
٧. مر: ربّ العزّة ∞ الربّ.

٨. مر: - أنّ.

٩. مر: + بذاته.

المظلّمة^١ وتحققها وثباتها وبقائها وزوالها وتغيّراتها بمشيّته تعالى لا به، كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

هذا إجمال مخالفة العلوم والحكمة الإلهية الجديدة مع حكمة الفلاسفة وعلومهم القديمة.

(الباب الثامن)

في ذكر مقالات بعض الحكماء والفلاسفة^١ والعرفاء القديمة، وبعض الروايات الشريفة المصّرحة الناصّة^٢ على إبطالها والمباينة معها

فإنّ في نقل تلك المقالة عبرة لأولي الأبصار، وتلك الروايات باب من أبواب الهدى ومحو للردى، فنقول: ^٣حكى عن سقراط أنّه / [سمع] بموسى - على نبينا وآله وعليه السلام - وقيل له: لوهاجرت إليه، فقال: نحن قوم مهذبون فلا حاجة إلى من يهذبنا. ^٤و حكى عن بعض الأطباء كلام من جالينوس أنّه قال في طبيّ كلامه:

والفرق بين إيمان موسى وإيماننا وأفلاطون وسائر اليونانيين هو هذا: موسى يزعم أنّه يكتفي بأنّ يشاء الله أن يزيّن المادّة ويهيئها لا غير فيزيّن ويتهيأ على المكان، وذلك أنّه يظنّ أنّ الأشياء كلّها ممكنة عند الله فلو شاء أن يخلق من الرماد فرساً أو ثوراً دفعةً لفعل. و أمّا نحن فلا نعرف هذا، ولكنا نقول: إنّ من الأشياء في أنفسها غير ممكنة وهذه الأشياء لا يشاء الله إلى آخر كلامه (على ما نقل في البحار)^٥.

١. و: - الفلاسفة.

٢. و: - الناصّة.

٣. مر: (...).

٤. أضفناه من «مر» و«و»، ومكانه في المتن بياض.

٥. بحار الأنوار، ج ٦٠، ص ١٩٨.

٦. المتن: أن، صحّحناه من «البحار».

٧. بحار الأنوار، ج ٦٠، ص ١٩٣.

٨. مر: (...).

وظاهر للعالم الخبير بالتواريخ أنّ علم العرفان والتصوّف متولّد من حكمة اليونان، حتّى أنّ لفظ «صوفيا»^١ كلمتان يونانيتان، فإنّ علم الفلسفة وإثبات المبدأ من طريق العلّية والمعلوليّة أوجب شبهة أزليّة الخلق، والعلّية [أوجبت]^٢ شبهة المادّيين^٣، والقول بأنّ مصداق الوجود أوجب الذهاب إلى تطوّر الوجود وأنّه ربّ العزّة؛ فإنّ أوّل من نقل القول بأنّ العالم جوهر واحد عين الصانع هو أكسيوفان الحكيم الفيلسوف اليونانيّ في المائة السادسة قبل الميلاد، وتبعه تلميذه الحكيم برمانيدس اليونانيّ، ونُسب عورفياس وبروماغورس واهتياس وپلوش وپورفير و فيثاغورث إلى التصوّف، وتوهّم أنّ الوجود هورب العزّة.

ولهذه المخالفة الظاهرة مع إعلان القرآن والرسول ﷺ بخلاف كلّ ما قالوا بأشّدّ البيان وأصرّحه أعلن الأئمّة - صلوات الله عليهم - وأوضحوا الطريق الجديد والعلوم الجديدة، وأمروا أصحابهم بضبطها وحفظها، وقام المحدثون الكرام والفقهاء العظام بذلك أيضاً. وأعلن الأئمّة عليهم السلام أيضاً لعموم العوامّ/ بطلان الفلسفة والتصوّف عند ظهورهما في الإسلام، وتبعهم الفقهاء من أصحابهم فقاموا بالدفاع والردّ عليهما، كما ستعرف إن شاء الله.

مر: ٨

ففي توحيد المفضّل، عن الصادق - صلوات الله عليه -، قال عليه السلام:

«تبتّاه وخيبة^٦ وتعباً^٧ لمنتحلي الفلسفة كيف عميت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتّى أنكروا التدبير والعمد فيها!»^٨.

وعن السيّد المرتضى - كما في السفينة والمستدرک - عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام،

١. هكذا في المتن، والظاهر أنّ مراد المؤلف من الكلمتين هما «فيلاشوفا»، وفيلاهو المحبّ وسوفا هو الحكمة والاسم منه الفلسفة. راجع: تاج العروس، ج ١٢، ص ٢٨٩؛ مجمع البحرين، ج ٥، ص ١٠٧.

٢. المتن: أوجب، صحّحناه من «مر».

٣. المتن: المادّية: حل.

٤. مر: بطلان.

٥. القَبّ: الخسار. والقَباب: الخُسرانُ والهلاكُ (لسان العرب، ج ١، ص ٢٢٦).

٦. الخيبة: الحرمانُ والخُسرانُ (لسان العرب، ج ١، ص ٣٦٨).

٧. تَعَسَّ تَعَساً - من باب نَفَع - أَكَبَّ عَلَى وَجْهِهِ (المصباح المنير، ج ١، ص ٧٥).

٨. توحيد المفضّل، ص ٦٩؛ بحار الأنوار، ج ٦١، ص ٣٢٧، ح ٣٠.

قال لأبي هاشم الجعفري في حديث :

«علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض؛ لأنهم يميلون إلى الفلسفة و التصوف، وإيم الله! إنهم من أهل العدول و التحرف؛ يبالغون في حب مخالفتنا، ويضلّون شيعتنا ومواليا» - إلى أن قال: - «ألا إنهم قطاع طريق المؤمنين، والدعاة إلى نحلة الملحدين؛ فمن أدركهم فليحذرهم، وليصن دينه وإيمانه»^١ - الخبر - .

وفي المستدرک، عن البنزطي وإسماعيل بن بزيع، عن الرضا - صلوات الله عليه -، قال: «من ذكّر عنده الصوفية ولم يُنكرهم بلسانه وقلبه فليس منا، ومن أنكرهم فكأنما جاهد الكفار بين يدي رسول الله»^٢.

وعن البنزطي أنه قال رجل من أصحابنا / للصادق جعفر بن محمد عليه السلام: قد ظهر في هذا الزمان قومٌ يقال لهم الصوفية، فما تقول فيهم؟ قال:

«إنهم أعداؤنا؛ فمن مال فيهم فهو منهم ويحشر معهم، وسيكون أقوامٌ يدعون حبنا و يميلون إليهم، و يتشبهون بهم و يُلقَّبون أنفسهم بلقبهم، و يأولون أقوالهم؛ ألا فمن مال إليهم فليس منا وإنا منهم برّاء، ومن أنكرهم وردّ عليهم كان كمن جاهد الكفار بين يدي رسول الله ﷺ»^٣.

وعن السيّد المرتضى بسنده عن الهادي عليّ بن محمّد - صلوات الله عليهما - في رواية مفصلة بعد دخول جماعة من الصوفية في المسجد و جلوسهم مستديراً وأخذهم بالتهليل، فقال عليه السلام:

«التفتوا بهؤلاء الخدّاعين؛ فإنهم خلفاء الشياطين و مخزّبوا قواعد الدين»

١. مستدرک الوسائل، ج ١١، ص ٣٨٠، ح ١٣٣٠٨؛ سفينة البحار، ج ٣، ص ١٤٥، ح ٤؛ حديقّة الشيعة، ج ٢، ص ٧٨٥.

٢. مستدرک الوسائل، ج ١٢، ص ٣٢٣، ح ١٤٢٠٤؛ حديقّة الشيعة، ج ٢، ص ٧٤٧.

٣. مستدرک الوسائل، ج ١٢، ص ٣٢٣، ح ١٤٢٠٥؛ حديقّة الشيعة، ج ٢، ص ٧٤٧.

- إلى أن قال عليه السلام: «أورادهم الرقص والتصدية^١، وأذكأهم الترمم والتغنية؛ فلا يتبعهم إلا السفهاء، ولا يعتقدهم إلا الحمقاء؛ فمن ذهب إلى زيارة أحد منهم حياً وميتاً فكأنما ذهب إلى زيارة الشيطان وعبادة الأوثان، ومن أعان أحداً منهم فكأنما أعان يزيد ومعاوية وأبا سفيان».

فقال رجل من أصحابه: وإن كان معترفاً بحقوقكم؟ قال: فنظر إليه شبه المغضب وقال:

«دع ذا عنك! من اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا، أما تدري أنهم أخس طوائف الصوفية؟! والصوفية كلهم من مخالفينا، وطريقتهم مغايرة لطريقتنا، وإن هم إلا نصاري ومجوس هذه الأمة، أولئك الذين يجهدون في إطفاء نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون»^٢.

وفي رجال [النجاشي] ^٣ عَد [ل] ^٤ هشام بن الحكم [كتباً] ^٥، منها: كتاب الدلالات على [حدث الأجسام] ^٦، وكتاب الرد على الزنادقة، وكتاب الرد على أصحاب / الطبايع، وكتاب الرد على أرسطاطاليس في التوحيد^٧.

[وفي رجال النجاشي] ^٨ عن الشيخ الأجل الحسن بن موسى النوبختي /: كتاب الرد

مر:٩

ف:٧

١. قوله تعالى: ﴿مُكَاً وَتَصَدِيقَةً﴾ (الأنفال: ٣٥) قيل: المكاء الصفيق، والتصدية: تفعله من الصدئ؛ وهو أن يضرب بإحدى يديه على الأخرى فيخرج بينهما صوت، وهو التصفيق (مجمع البحرين، ج ١، ص ٢٦١)؛ عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاً وَتَصَدِيقَةً﴾ قال: «التصفيق والتصدية» (معاني الأخبار، ص ٢٩٧، ح ١).

٢. حديقة الشيعة، ج ٢، ص ٧٩٩؛ منهاج البراعة للخواص، ج ١٤، ص ١٦.

٣. المتن: الكشي، صححناه.

٤. المتن: من، صححناه.

٥. المتن: كتب، صححناه.

٦. المتن: حدوث الأشياء، صححناه من «رجال النجاشي»؛ لكن الموجود في الذريعة، ج ٨، ص ٢٥٤: حدوث الأشياء.

٧. راجع: رجال النجاشي، ص ٤٣٣.

٨. المتن: فيه، صححناه.

على أهل المنطق، وكتاب التوحيد [الكبير، وكتاب التوحيد الصغير]^١.

وعَدَّ النجاشي^٢ من كتب فضل بن شاذان: كتاب الردّ على الفلاسفة^٣.

وفي الرجال [عَدَّ] للشيخ الأعظم الأجلّ المفيد [رحمته] كتاب جوابات الفيلسوف في الاتحاد^٤، وكتاب الردّ على أصحاب الحلاج^٥.

وطعن عليهم الصدوق في مفتتح كتاب إكمال الدين^٦.

وبعد انتشار الفلسفة وغلبة الجهالة، قام لضبط العلوم الإلهية الجديدة وحفظها ركن الإسلام والمسلمين آية الله في العالمين الشيخ الأعظم الأمام الشيخ الكليني كما نصّ عليه في أول كتابه الكافي، فجزاه الله تعالى وشكر سعيه، واقتدى به سائر المحدثين من أصحابنا فقاموا واجتهدوا لضبط الحكم والعلوم الجديدة التي هي الأحاديث، وتبعهم الفقهاء [رحمهم الله]، إلى أن قام بالأمر وشمر^٧ الذيل العلامة المجلسي - قدس الله سرّه - كما نصّ عليه في أول كتابه بحار الأنوار، وهكذا سائر الأكابر من العلماء والفقهاء إلى الآن، (وله الحمد كما هو أهله)^٨.

فيجب علينا التذكّر بأساس الفلسفة والتصوّف وما قالوا بعد التنقيحات والنهاية

١. المتن: و حدوث العالم ∞ [...]، صحّحناه من «رجال النجاشي»، لأننا وجدناها بعبارة «حدث العالم» في النجاشي، ص ٣١ في ذكر كتب أبي سهل بن نوبخت كتاب حدث العالم (م)؛ قال الشيخ آقا بزرك الطهراني في ذكر كتاب حدوث العالم: في النجاشي كتاب حدث العالم، والظاهر أنه غلط الناسخ (الذريعة، ج ٦، ص ٢٩٣).

٢. راجع: رجال النجاشي، ص ٦٣.

٣. رجال النجاشي، ص ٣٠٧.

٤. و: + نقل عن كشكول شيخنا البهائي عن النبي ﷺ قال: «لا تقوم الساعة على أمتي حتّى تقوم قوم من أمتي اسمهم الصوفية ليسوا مني، وإنهم يحلقون للذكر ويرفعون أصواتهم، يظنون أنهم على طريقي، بل هم أضلّ من الكفار وهم أهل النار، لهم شهيق الحمار» (سفينة البحار، ج ٢، ص ٥٨؛ الكشكول للعلامة البحراني، ج ٣، ص ١٨٤؛ لم نعر على هذه الرواية في الكشكول المطبوع الذي بين أيدينا).

٥. المتن: الإيجاد، صحّحناه من «رجال النجاشي».

٦. راجع: رجال النجاشي، ص ٤٠٠-٤٠١؛ بحار الأنوار، ج ١١، ص ١١٨.

٧. راجع: بحار الأنوار، ج ٦٠، ص ١٩٧.

٨. التّشميم: هو الجَدُّ فيه والاجتهاد (لسان العرب، ج ٤، ص ٤٢٨).

٩. و: - (...).

التي وصلت إليها، فإنها علم انتشر في شرق الأرض وغربها، وعليه أساس [العلميات]^١ البشرية إلى الآن، وهو^٢ من أبواب الردى^٣.

١. المتن: علميات، صححناه.

٢. مز - وهو.

٣. و: + ثم اعلم أن مفتاح أبواب الهدى معرفة النفس بالمعرفة الجديدة النازلة من السماء في مقابل القديمة، والمراد من نفس الإنسان حقيقته وذاته المعبرة عنها بلفظ أنا، والظل الحادث الكائن وعند التمثيل بالصورة بالشبح، وعند وجدان الحياة والشعور بالروح، وعند التجسد بهذا الجسم بالإنسان، فهي على ما ذكر صاحب الشريعة المقدسة شيء بالغير مظلم الذات حادث باقي، فهي فاقدة بذاتها لذاتها، نظير الظل من حيث إنه شيء بالغير فاقد للنور الخارجي، فهي من حيث ذاتها ليست عين نور الحياة والشعور والعقل والعلم والفهم والقدرة والقوة، فلامشيتها لها من حيث ذاتها بل هذه الأنوار القدسية كلها خارجة عن [١٠: و] حقيقة ذاتها، فهي ملك لرب العزة ليس تحصيلها تحت قدرة البشر؛ لأن القدرة والقوة والمشية بها، فكيف بمعرفة العقل به تعالى ورؤيته بحقيقة الإيمان فلا يكون تحت القدرة بالضرورة، وحيث إنها كذلك يكون روح قيام الرسول ونزول القرآن على الدعوة إلى رب العزة، وتنبيه الناس عن نوم الغفلة والجهالة، وسوقهم إلى الله والتوجه إليه والطلب منه، والمراقبة ودوام التذكر في محضره، كي يعاينوا إفاضة الأنوار في قلوبهم، وبمعانية قلبيل القلوب وإزدياد هذه الأنوار واشتدادها وترقيتهم في درجات الوجدان تعانوا فعل الله في إنشراح صدورهم وتنور قلوبهم واشتداد أفعالهم وكشف الحقائق لهم؛ فيعرفوا صدق الرسول، وبمعانية إفاضة معرفته لهم وكتابة الإيمان في قلوبهم وبنزول السكينة عليهم يعاينوا شهادة الله لصدق رسوله، وهذا التذكّر أول درجة إخراج الناس من ظلمات الجهالات إلى نور العلم والمعرفة، قوله تعالى: ﴿الرَّكِتَابِ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ (إبراهيم: ١)؛ وقال أيضاً: ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (البقرة: ٢٥٧؛ المائدة: ١٦) أيضاً «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ» (المائدة: ١٥-١٦)، وكذلك سائر الآيات التي صريحة فيه، وقد تواترت الروايات في خلقه الأظلة والأشباح والأرواح، وأنها زمانية، وأنها مخلوقة من فوق أعلى عِلَيين وأن أرواح الشيعة من فاضل أبادانهم، وأن نورهم ونور الشيعة والحياة والعقل والعلم ممّا أفاضها الله عليهم، وأن المخلوقات الأولية ليس لها وجود، وأن روح الحياة تفاض على الروح القديمة في الرحم، وأن الروح يخرج من البدن حال النوم، وأن روح الحياة والعقل تقبضان، وأن الأرواح نائمون في حال يقظة البدن لفقدانهم الشعور بأنفسهم، ويفقدون الحياة قبل الفناء وأشبه الملائكة في بدو الخلقة وفي ليلة المعراج يتوهمهم أن نور خاتم الأنبياء عين حقيقة ذاته، فليس بناء إلا لتفهم أن هذه الأنوار خارجة عن حقيقة ذات الأرواح بفقدانهم الشعور والفهم والعقل والقوة والقدرة ووجدانهم في الدرجات وتقلبهم في الأحوال والأطوار؛ كي يجدوا المواهب فيعرفون إلى معرفة الواهب، ومن فقدانات الإنسان في الدنيا فقدان الشعور بنفسه وجهالته بها، فليس الدنيا إلا دار الجهالة والغرور.

في البحار، عن [المحاسن]^(١)، عن [أبي جعفر]^(٢)، قال: «ليس على الناس أن يعلموا حتى يكون الله هو المعلم لهم، فإذا أعلمهم فعليهم أن يعلموا» (بحار الأنوار، ج ٥، ص ٢٢٢، ح ٩؛ المحاسن، ج ١، ص ٢٠٠، ح ٣٢)؛ وعن المحاسن مستنداً عن أبي بصير، عن أبي جعفر، قال عليه السلام: قال: «إني لأعلم أن هذا الحب الذي تحببنا ليس بشيء صنعتموه، ولكن الله صنعه» (بحار الأنوار، ج ٥، ص ٢٢٢، ح ٤؛ المحاسن، ج ١، ص ١٤٩، ح ٦٢).

(١). و: الخصال، صححناه.

(٢). و: الصادق، صححناه.

وبهذا يظهر أن تذكر الأنبياء بذلك يوجب إراءة القلوب أفعال الربّ حال الدعوة وفتح الباب إلى شهود مواهبه وطريق عرفانه.

(الباب التاسع من أبواب الهدى

في بيان مباني أبواب الردى وأساسها لئلا يلج فيها أو يقع عليها طلاب أبواب الهدى فنقول: ^١إنّ العقل عندهم عبارة عن فعلية النفس باستخراج النظريات من الضروريات. والعلم عندهم ^٢عبارة عن حصول صورة الشيء أو حضوره عند النفس. والعلم التعليمي عندهم هو الحصولي؛ وهو عبارة عن التصوّر والتصديق، وهو عندهم ممتنع / بلا تصوّر، فكان أساس العلم عندهم على التصوّر، فلولم يتصوّر الشيء ولو بوجه انسدّ باب العلم به عندهم، فلا بدّ لهم من تصوّر كلّ شيء يبحثون عنه ولو بوجه من وجوهه، وأساس جميع ذلك على التصورات البديهية عندهم؛ كمفهوم الوجود، والتصديقات أيضاً كذلك؛ كامتناع ارتفاع النقيضين واجتماعهما.

ولمّا كان الأساس على ذلك أثبتوا من المعلومات علّة العلل، وصار ذلك موجباّ لانتفاء الأفعال كلّها إليها ^٣، فأحدثت شبهة المادّيين بأنّ من الفرق الظاهريين المخلوقات تثبت ^٤المادّة الفاقدة للعلم والقدرة والحياة والشعور ^٥، ولمّا كان نتيجة إثبات العلّة من

١. مر: - (...).

٢. مر: - عندهم.

٣. مر: إليه.

٤. و: فحدثت؛ مر: فحدث.

٥. مر: يثبت.

٦. و: + فالعلّة والمعلوليّة باب أبواب الردى منها المادّية.

المعلولات أزلية العالم؛ لامتناع التخلف، وتنبهوا بلزوم السنخية، قالوا بأن الوجودات^١ المجعولات^٢ وجودات من لوازم ذات العلة، فأثبتت الطبيعية والدرية.

وبعد التذكّر بأن الوجود حيث ذاته طرد العدم فلامعنى لجعله، توهموا/ أنه ربّ العزة، فأرجعوا كلّ الكمالات إلى الوجود البديهي لكلّ أحد، وأنكروا حينئذٍ^٣ واقعية غيره بتوهم أنه عين ارتفاع النقيضين، فصارت الحقائق المتباينة البديهية واقعة وحقيقتها الوجود، فأنكروا واقعية المخلوق، فصار واقع المخلوق عين الخالق؛ وهو التصوّف وأساس العرفان، وبهذا قالوا: إنّ توحيد ربّ العزة أنه عين الوجود [إذ]^٤ لا ثاني له، وإليه يعود التوحيد في الصفات والأفعال، فصار الكلّ أطوار الوجود لكون العدم كذباً والوجود هو الواقع، وغير الوجود واقعيته وفعليته وجوده؛ لبداية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما^٥، ولهذا كان أساس العرفان^٦ على أبده البديهيات عندهم. فلتوهمهم أنّ تحقّق الحقائق عين كثرة هذه الحقيقة وأنها الواحد الذي وحدته عين الكثرة، وأثبتوا ذلك في علومهم الحكمية؛ اجتهدوا في التجريد الروحي والاستغراق في الشهود حتّى عاينوا الوجود وزعموا الفناء فيه، واعتقدوا أنه ربّ العزة، فكانت^٧ غاية ترقّي علومهم الحكمية علم العرفان، واستشهدوا على حقيقته بالمكاشفة والعيان.

١. مر: - الوجودات.

٢. و: المجهولة.

٣. مر: - حينئذٍ.

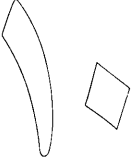
٤. مر: + علم.

٥. أضفناه من «و» و«مر».

٦. و: - وارتفاعهما.

٧. مر، و: + علم.

٨. مر: فكان.

(الباب العاشر)

في إجمال بطلان تلك الأساس والنتيجة الحاصلة بالمكاشفة والعيان فنقول: وذلك كما يظهر من العلوم الإلهية وهو باب من أبواب الهدى^١، من جهة أنّ التصوّر ليس عين العلم بالشيء على ما هو عليه، فإنّ هذه^٢ المفاهيم المتصورة عندهم مفهوم الوجود بزعمهم، وهذا المفهوم حيث إنّه لا بدّ وأن يكون من سنخ حقيقة الوجود فهو وجه من وجوه حقيقة الوجود وأشعة من أشعته، وأبدّه التصديقات بداهة امتناع ارتفاع النقيضين واجتماعهما، ومن نفس توهم [المفهوم]^٣ للوجود يظهر غلطهم؛ فإنّ الوجود [الذي] بديهيّ عند كلّ أحد أنّه نقيض العدم ذات الوجود لا أشعة من أشعته، وذات الوجود أظهر لكلّ أحد من فهمه، والفهم لا يُظهر الوجود بل هو [بذاته]^٤ ظاهرة^٥ عند كلّ أحد، وليس ممّا يفهم ويعلم ويعقل. ومنه يظهر حال التصديق المذكور، فإنّ بداهة امتناع اجتماع النقيضين ليس إلّا ظهور ذات الوجود أنّه طرد العدم، وظهوره أيضاً عين واقع بداهة امتناع ارتفاع النقيضين، فإنّ الوجود حيث ذاته الواقع فالرفع خلاف ذاته.

١. مر: وإجمال بطلان الأساس والنتيجة الحاصلة بالمكاشفة والعيان كما يظهر من العلوم الإلهية وهو من أبواب الهدى ∞ (...).

٢. و: من أبدّه ∞ هذه.

٣. المتن: مفهوم، صحّحناه من «مر» و «و».

٤. أضفناه من «مر» و «و».

٥. المتن: بداهة، غيّرناه من «مر» و «و».

٦. مر: ظاهر.

وَأَمَّا التصديقات / النظرية المستخرجة من الضروريات فليست إلا اليقينيّات، و
اليقين لا مَيزِيبين خطائهن عن صوابهن، وصدقهن عن كذبهن، وحقهن عن باطلهن، وعلمهن عن
جهلهن، فكما أنّ واقعيتها / سنخ غير الوجود من الحقائق الظلمانية، وتحقق تلك الحقائق
بالوجود لا يوجب رفع النقيضين، وهذه المبانيّة من شدّة حقارة الممكن لو كان ذات ربّ
العزّة جلّت عظمتها؛ من جهة أنّ حيثيتها يناقض تناهي الشدّة في الذات والعلو والمجد
والجمال والجلال والعزّة والهيبة والبهاء والعلم والقدرة^١ والعظمة^٢ والرأفة والجلود
الكرم والود^٣ والحكمة والقدس والحياة؛ فهذه ذات / بلانهاية^٤، عليّ بلانهاية، مجيد بلا
نهاية، جميل بلانهاية، وهكذا، بمعنى أنّ الإشارة إليه بأيّ وجه وبأيّ لفظ هو الخلف؛
لمكان علوه من تناهي الشدّة في ذاته وكمالاته، وإطلاق الذات والكمالات^٥ من باب
ضيق العبارة، فإنّ من أشار إليه (بأيّ وجه كانت)^٦ فقد حدّه، والحدّ خلاف ذاته، وكان
- من جهة كون حيثه حيث الإباء عن النهاية في الشدّة - لا يعلم ولا يعقل ولا يفهم، وكان
مبانيّاً مع الوجود والعلم والحياة وسائر آيات الكمال بالمبانيّة الصفّيّة، لا يكون في رتبة
الوجود الذي هو نقيض العدم، فلا يلزم من مبانيته تعالى شأنه مع الوجود والعلم والحياة و
القدرة بالمبانيّة الصفّيّة، - ولا شيءيّة للصفة بالنسبة إلى الموصوف - ثالث بين الوجود
والعدم؛ لأنّ الوجود لا شيءيّة له في جنب ماله ورتبه جلّت عظمتها.

وأساس المعارف الإلهيّة على^٧ الدعوة إلى هذا الربّ، لا إلى حقيقة الوجود الذي

١. و: - والقدرة.

٢. مر: + والمجد.

٣. مر: + والعزّة.

٤. مر: + جليل بلانهاية.

٥. مر: + عليه.

٦. مر: - (...).

٧. و: + أنّ.

٨. و: - على.

كمالاته هي^١ الوجود، فعيان الوجود ومكاشفته بعد زعم تجرّد النفس الناطقة وزعم الفناء لا يكشف من^٢ أنّه ربّ العزّة، إلّا على توهم أنّه لو كان لكان ثالثاً يبين الوجود والعدم، ولا يجب على ربّ العزّة تعريف نفسه لمن طلبه من غير الباب الذي أمر بالإتيان منه، بل من عدله أن يحجبه، بل ولو عرفوا حقيقة الوجود أيضاً لعرفوا كنه الحقائق وتحققها وبقائها و زوالها بالوجود، ولم ينكروا الحقائق الموجودة. قال الله تعالى عزّ وجلّ:

﴿مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾^٣.

وقد روي عن ثامن الأئمة - صلوات الله عليه - : «يعني أعمى عن الحقائق الموجودة»^٤، ولو عرفوها حق المعرفة لعينوا أنّه من أكبر الآيات^٥، فإنّ حقيقة الوجود ظاهر بذاته لمن عرفه أنّ حيث ذاته لا يقتضي تحقّق بعض الحقائق وعدم تحقّق بعضها، ولا بقاء بعضها وزوال البعض الآخر، ولا يقتضي الاختلاف والتغيّر والتبدّل فيما يتحقّق به، ولا يقتضي وجدان غيره إياه تارة وفقدانه أخرى، ولا اختلاف درجات معرفة واجديه، مع أنّ جميع^٦ هذه ظاهرة بعين الوجود، فهي إشارات إلى من بمشيئته وأمره تحقّق البعض بالوجود وعدم تحقّق البعض الآخر، وبقاء بعض وزوال بعض، فالاختلاف والتغيّر والتبدّل واختلاف الواجدين للوجود بالوجدان والفقدان والعرفان وعدمه فليست إلّا حيث الإشارة إلى الملك المدبّر الحيّ المريد الذي بمشيئته وبعمده يكون تلك الاختلافات لا بالوجود.

١. مر: هو.

٢. مر: عن.

٣. الإسراء: ٧٢.

٤. بحار الأنوار، ج ١٠، ص ٣١٦، ح ١؛ التوحيد، ص ٤٣٨، ح ١؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٧٥، ح ١.

٥. مر: + لعزّة.

٦. مر: - لا.

٧. و: - جميع.

(الباب الحادي عشر)^١ من أبواب الهدى

١٣: معرفة شهادة رب العزة / على حقّية^٢ الرسول و معارفه و القرآن العظيم و علومه
بعد هذا الظلم العظيم و الخيانة الكبيرة من السلاطين على الرسول و على^٣ الأئمة
- صلوات الله عليهم - باختلاط العلوم البشريّة و إدخالها في علومهم
فنقول: إنّه تبارك و تعالى قد صدق وعده فهدى عامّة العلماء و المحدّثين و الفقهاء
١٢: المعظّمين^٤ إلى نفسه ، / و عزّفهم إيّاه في كمالاته بدرجات غير محصورة ، و عزّفهم بنوره
مخلوقاتّه ، فهم - سلام الله عليهم - مع كمال اطلاعهم على العلوم البشريّة و اصطلاحاتهم
قاموا بحفظ العلوم الإلهيّة ، و ضبط العلوم الجديدة المعبّر عنها بالأحاديث ، و هذا من
أعجب شهادات^٥ الله تعالى شأنه لصدق الرسول و حقّانيّة كلامه تعالى لعامّة الأئمة التابعين
لرسوله و (أهل بيت رسوله المعصومين - صلوات الله عليهم أجمعين -)^٦.

و نتيجة ذلك عيان المسلمین المؤمنین المتّقين المحسنين^٨ اختلاف حالات قلوبهم

١. مر: و (...).

٢. حقيقة.

٣. و: - على.

٤. مر: فإنّه ∞ فنقول: إنّه.

٥. و: - المعظّمين.

٦. مر: و: شهادة.

٧. و: أهل بيته ∞ (...).

٨. و: - المتّقين المحسنين.

في درجات المعارف و معاينتهم أنَّها ليست بفعل أنفسهم، وهذا ممَّا يمتاز به المعارف الإلهية عن المعارف البشرية؛ فإنَّ المعارف الإلهية و علومها^١ من وجدان ربِّ العزة في كمالاته، و وجدان نور العلم و عيان حقائق الأشياء به ليست تحت قدرة البشر بل لابدَّ من تطوُّله تعالى شأنه، و وجدان ذلك و عيانه عين شهادة الحقِّ تعالى لصدق الرسول و خلافة^٢ خلفائه و قربهم من حضرته تعالى شأنه؛ لأنَّ وجدان العلم و كشف الحقائق به، و وجدان ربِّ العزة عين (اجتبائه^٣ تعالى إياهم و تقريبه لهم منه تعالى)^٤، و حصولهما من سبيل الرسول و الأئمة برهان على قربهم من حضرته تعالى شأنه، و التطوُّل بذلك إمَّا ابتدائي كما بالنسبة إلى نوع المسلمين إلى الآن، و قد يكون بعد الطاعة و بعد الخروج عن الكفر و الظلم و الفسق.

ففي الكافي:

«اعرفوا الله بالله، و الرسول بالرسالة»^٥.

١. المتن: علومه، صحَّحناه.

٢. و - خلافة.

٣. قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ﴾ (طه: ١٢٢) أي اختاره و اصطفاه و قرَّبه إليه (مجمع البحرين، ج ١، ص ٨٠).

٤. مر: الاجتباء و قرَّبه ∞ (...).

٥. الكافي، ج ١، ص ٨٥، ح ١؛ التوحيد، ج ١، ص ٢٨٦، ح ٣؛ بحار الأنوار، ج ٣، ص ٢٧٠، ح ٧.

(الباب الثاني عشر)^١

معرفة أنّ باب علوم القرآن العقل الذي هو الحجّة الباطنة من الله العزيز (الوهاب
جلّت عظمتة)^٢

(وهذا باب من أعظم أبواب الهدى، فنقول:)^٣ وأساس القرآن على التذكّر بذلك العقل،
والتذكّر به يذكّر بالعلم الحقيقي وترفع الغفلة عنه، فتقوم الحجّة / من الله العزيز، فينفتح
باب معرفة حقيقة الوجود، وتلك الأنوار يفتح باب معرفة العزيز الجبار به تعالى شأنه و
معرفة آياته ومخلوقاته به.

وباب الأبواب إلى ذلك الجري على الفطرة في كشف المراتد بالألفاظ؛ لبداية جري
القرآن العظيم^٤ في كشف المراتد والمقاصد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإنّ
من أعظم عجائب حكمة الله تعالى في طور الخلقة أن فطرهم على معرفته تعالى وعلى معرفة
العقل والعلم وحقيقة الوجود، ومعرفة رسله وحججه وما يقوم به معاشهم ومعادهم،
قال الله عزّ وجلّ:

١. مر: ومن أبواب الهدى (....).

٢. و: - (....).

٣. مر: - (....).

٤. مر: يرفع.

٥. مر: لذلك ∞ إلى ذلك.

٦. و: - العظيم.

(﴿فَظَرَّتْ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾)^٢.

ومن أعظم آيات حَقَانِيَةِ دين الإسلام كونه مؤسَّساً على التذكُّر بالأُمُور الفطريَّة؛ إظهاراً بأنَّ الشارع الحاكم هو الصانع الحكيم جَلَّتْ عظمتُه، ومن الواضح أنَّ إفهام المقاصد في نوع البشر لا يكون إلَّا بالكلام، وظاهر [بالفطرة]^٣ الأُولِيَّة أنَّ الحقائق الخارجِيَّة الظاهرة بذاتها - من العقل والفهم والشعور والحياة والعلم والوجود والقدرة - نظير ظهور نور الشمس للبشر حال الغفلة عنه والتوجُّه / إلى المنوَّرات، فيُشار بالفاظها إليها من غير أن تُتصوَّر و تُتَعَقَّل، فيكون المعنى والمراد نفس الحقائق الخارجِيَّة الظاهرة بذاتها.

فنقول: كلُّ عاقل بعد الطفوليَّة لا يخفى عليه ما يجد من النور الَّذي يظهره له^٤ حُسن أفعاله أو قبحها في حال فقدان النور، فيكون النور ظاهراً بذاته له حال احتجابه عنه بالتوجُّه به إلى الأفعال، والغفلة عن التوجُّه به إليه بالتوجُّه الموضوعي، وهكذا في حال الغضب أو الشهوة الشديدة قد يصدر منه فعل قبيح، وبعد ذهاب الغضب والشهوة لا يخفى عليه /^٥ نور يجد به قبح فعله حال الغضب والشهوة، في عين التوجُّه إلى الفعل لا إلى ذات النور، فهذا ظهور النور بذاته في^٦ استضاء العاقل به والغفلة عنه بالتوجُّه إلى المنوَّرات وعدم التوجُّه به إليه، وعرفانه حقَّ المعرفة.

وهكذا نور العلم؛ فإنَّ كلَّ أحد بعد الجهل بأمرٍ - كائنًا ما كان - يجد نوراً مظهرًا له ما علمه بعد فقدانه^٧، وبه يعرف ما علمه، وهذا ظهور العلم بذاته في عين الغفلة والاحتجاب

١. الروم: ٣٠.

٢. و: (...).

٣. المتن: بالفطريَّة، صَحَّحناه من «مر» و «و».

٤. و: - والقدرة.

٥. مر، و: - له.

٦. مر: + عين.

٧. مر، و: + هذا النور.

عنه بالتوجه إلى المعلومات وعدم التوجه إليه حتى يعرفه حق المعرفة.

وهكذا الوجود؛ فإنَّ كلَّ أحد لا يخفى عليه ما يُراد من هذا اللفظ من أنَّه نقيض العدم ولا ثالث بينهما، وهذا طريق معرفة ربِّ العزة؛ فإنَّ البشر حال البأساء والضراء لا يخفى عليه من يجده ويتضرَّع إليه بعد فقدانه، وهو الذي يجأر إليه الإنسان، وكلَّ اسم يشير إلى ربِّ العزة وكمالاته إشارة إلى حيث ذاته من حيث ذلك الكمال الذي يعرفه الإنسان في ذلك^١ الكمال؛ (كالقائم والقادر)؛ والقريب والرحيم والرؤوف والعزيز والحكيم.

وهكذا الحياة والقدرة والشعور والفهم؛ فالفاظ تلك الحقائق علامات وإشارات يشير الإنسان بها إلى تلك الحقائق أولاً وبالذات، ويكون المعنى والمراد هي الحقائق الخارجية، وهذا كاشف عن وضع تلك الأسماء لتلك الحقائق؛ فإنه تعالى علَّم آدم الأسماء كلها.

والظاهر أنَّ سائر اللغات انحراف من اللغة العربية التي هي لغة قديمة في العوالم السابقة كانت بإلهام الله تعالى، وهي مستعملة بالفطرة فيما ذكرنا، وسائر الحقائق الظاهرة بنور العلم من الجواهر والأعراض وتحققها وثبوتها وبقائها التي هي من أعراضها اللازمة الممتنعة الانفكاك عنها؛ لظهور أنَّ البقاء عين الكون الثاني وهو من الأعراض يشار إليها بألفاظها أولاً وبالذات، فليس المعنى والمقصود منها إلا الحقائق أنفسها وثبوتها، فلا يكون الألفاظ إلا علامات للخارجيات كائنة ما كانت.

وعلى هذه الفطرة دار استعمال ألفاظ الكتاب والسنة، وبهذا يعلم أنَّ الاستدلال^٢ لربِّ العزة ليس من باب الاستدلال بالأمر المتصور والتصديق به على الذات المتصور بوجه كما عليه / أساس الحكمة، بل الاستدلال بها ليس إلا بالإشارة إلى الحقائق المكشوفة

مر: ١٤

١. مر: + به.

٢. مر: + به.

٣. مر: + بذلك؛ المتن: خ: ل: بذلك.

٤. و: كالقادره (...).

٥. مر: وتحققها ∞ أنفسها.

٦. مر: + بالآيات.

بالعقل والعلم؛ فإنهما كاشفان عن الجزئيات، وليس الاستدلال بها إلا من جهة أنّ حيث ذاتها الإشارة إلى من بمشيئته التحقق والحقيقة، لا من باب المعلوليّة والمجعوليّة كما عليه أساس المعقوليّة كي يرد الإشكال في معلوليّة الماهيّة ومجعوليّتها بعدم السنخيّة^١ في الوجود وباستلزام التحديد.

فهذا الذي ذكرنا من الجري على الفطرة في كشف مرادات^٢ القرآن والروايات هو باب الأبواب في علوم القرآن، وعلى ذلك أُتست أبواب الهدى،^٣ لا على ما اصطلاح عليه اليونانيّون في علومهم المدوّنة كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

ويدلّ على ما ذكرنا ما في الكافي مسنداً عن محمّد بن سنان، قال: سألته عن الاسم ما هو؟ قال:

«صفة لموصوف»^٤.

وفيه أيضاً مسنداً عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه - في رواية شريفة:

«فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد»^٥.

وفي البحار، عن التوحيد والعيون، عن ثامن الأئمة - صلوات الله عليه - في رواية شريفة، قال:

«إنما التشبيه في المعاني، فأما في الأسماء فهي واحدة»^٦.

١. مر، و؛ + و.

٢. مر، و؛ - و.

٣. و؛ المرادات من.

٤. و؛ من أبواب ∞ الأبواب في.

٥. مر؛ - (...).

٦. الكافي، ج ١، ص ١١٣، ح ٣؛ التوحيد، ص ١٩٢، ح ٥؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٢٩، ح ٢٥.

٧. الكافي، ج ١، ص ١١٤، ح ٢؛ الاحتجاج، ج ٢، ص ٣٣٢؛ بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٥٧، ح ٢.

٨. بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٧٣، ح ٢؛ التوحيد، ص ٦٢، ح ١٨؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٢٨، ح ٢٣.

/و عنهما أيضاً مسنداً عنه - صلوات الله عليه - في رواية شريفة، قال:

«إن الله تبارك وتعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلاف المعاني؛ و ذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين، والدليل على ذلك قول الناس /الجائز عندهم السائغ، وهو الذي خاطب الله عز وجل به الخلق فكلمهم بما يعقلون ليكون عليهم حجة في تضييع ما ضيعوا، وقد يقال للرجل: كلب، و حمار، و ثور، و سُكَّرة، و علقمة^١، و أسد، و كل ذلك على خلافه لأنه لم تقع الأسماء على معانيها التي كانت بنيت عليها؛ لأن الإنسان ليس بأسد ولا كلب» - إلى أن قال: - «فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العلم و اختلف المعنى» - إلى أن قال: - «فقد جمعنا الاسم بالسميع و اختلف المعنى»^٢ - إلى آخر الرواية - .

فقد تكرر فيها التصريح بوحدة اللفظ واختلاف المعنى، فهي صريحة في أن المعنى و المقصود والمراد هو الحقيقة الخارجيّة، لا المتصور المعقول كما هو باب أبواب الردى في العلوم البشريّة.

وفي البحار، عن التوحيد مسنداً عن غير واحد، عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه -: «مَن عبد الله بالتوهم فقد كفر، و من عبد الاسم ولم يعبد المعنى فقد كفر، و من عبد الاسم و المعنى فقد أشرك، و من عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي يصف بها نفسه؛ فعقد عليه قلبه و نطق به لسانه في سرّ أمره^٣ و

١. الشُّكْرُ: معروف... أيضاً نوعٌ من الرطب شديد الحلاوة... الواحدة: سُكَّرَةٌ (المصباح المنير، ج ١، ص ٢٨١).

٢. العَلَقَمُ - بفتح العين فالسكون - : شجر مَرّ، و يقال للحنظل: عَلَقَم، و لكل شجر مَرّ (مجمع البحرين، ج ٦، ص ١٢٤).

٣. بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٧٧، ح ٥؛ التوحيد، ص ١٨٧، ح ٢؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٤٦، ح ٥٠.

٤. مر: التي ∞ فقد.

٥. و: - المعنى و.

٦. الكافي والتوحيد: سرائره.

علايته، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. وفي حديث آخر: «أولئك هم المؤمنون حقاً»^١.

فالجري على الفطرة هو باب الأبواب للهدى^٢ (في العلوم الإلهية)^٣.

١. بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٦٦، ح ٧؛ التوحيد، ص ٢٢٠، ح ١٢؛ الكافي، ج ١، ص ٨٧، ح ١.

٢. أبواب الهدى ∞ الأبواب للهدى.

٣. مر: - (...).

(الباب الثالث عشر)^١

معرفة (أن أساس العلوم الجديدة الإلهية على امتناع معرفة الحقائق النورية إلا بها
وامتناع معرفة غيرها إلا بتلك الأنوار

وهذا من أعظم أبواب الهدى في العلوم الإلهية، فنقول: ^٢ إن أساس العلوم الجديدة ^٣
الإلهية على امتناع معرفة [الحقائق] ^٤ النورية بغيرها، وامتناع معرفة الحقائق الغير النورية
إلا بالنور، فالأساس ^٥ على معرفة رب العزة رب العزة، ومعرفة (نور العقل بنور العقل) ^٦، و
معرفة (نور العلم بنور العلم) ^٧، ومعرفة الوجود بالوجود، ومعرفة الحقائق الغير النورية / رب
العزة و بنور العلم و نور العقل أولاً وبالذات، و التصور والتصديق عنده حجاب و(باب
أبواب الردى في قبال ذلك كالسحاب المظلم في بياض النهار) ^٨.

مر: ١٥

إن أساس العلوم البشرية على الوجود والماهية المصطلحة الموهومة، وعلى التصور
و التصديق، و لابدئية انتهاء التصديقات إلى التصورات، و لزوم انتهاء التصورات إلى

١. مر: فمن تلك الأبواب ∞ (...).

٢. مر: - (...).

٣. و - الجديدة.

٤. المتن: حقائق، صححناه.

٥. مر: فأساس معارفه.

٦. و: العقل بالعقل ∞ (...).

٧. و: العلم بالعلم ∞ (...).

٨. مر: من أبواب الردى ∞ (...).

التصورات البديهية، لامتناع التصديق بلا تصور؛ فعندهم كل أمر متصور ولو بوجه، فتوهموا أن للوجود مفهوماً متصوراً يكون هو الوجه لحقيقة الوجود الذي توهموا أنه هورب العزة تعالى شأنه، وبهذه الجهة صنعوا من علومهم باباً لتلك العلوم، وهوباب الأبواب للضلالة^١ والردى؛ وهوانهم زعموا أن الواضع لابد له من تصور الألفاظ وما يراد وضع الألفاظ له وهو المعنى والمفهوم، فلو كان المفهوم المتصور من الشيء حيث وجود الشيء وتحققه يكون المفهوم وجهاً من وجوهه، ولو كان من سنخ الماهيات يكون المفهوم عين الماهية الخارجية، لعدم النظر إلى حيث^٢ تحققها النفس الأمري^٣؛ وبهذه الجهة صارت الألفاظ عندهم موضوعة وعلامات للمفاهيم المتصورة ومستعملة فيها.

وبهذه الجهة قسم الأدباء معاني الألفاظ إلى المستقل بالمفهومية وغير المستقل، ولهذا السركان بعض الألفاظ عندهم مشتركاً معنوياً بين الخالق والمخلوق؛ كلفظ الحق والحقية والواقعية والذات والوجود، في قبال الروايات الصريحة في المجازية كما عرفت في رواية العيون والتوحيد عن ثامن الأئمة - صلوات الله عليه -، لامتناع القدر المشترك بين الخالق والمخلوق (في علومهم ومعارفهم - صلوات الله عليهم -)^٤.

ولما كان الإطلاق المجازي لابد له من العناية، ويكون ذلك موجباً للتشبيه، يُستدرك عنه بكلمة أخرى، كما يقال: شيء بحقيقة الشيئية، أو موجود لا من^٥ عدم، أو كائن لا من عدم، أو وجوده إثباته تعالى شأنه.

ولما كان أساس الوضع والاستعمال عندهم على ذلك، صار الاستعمال عندهم

١. و: أبواب الضلال ∞ الأبواب للضلالة.

٢. مر: - حيث.

٣. مر: - الأمري.

٤. مر: في المفهومية.

٥. مر: - (...).

٦. مر: عن.

بتنزل المعاني عن مرتبة البساطة العقلية إلى مرتبة النفس، فتفضل ثم تتجسد^١ بقوالب الألفاظ. فالاستعمال عندهم إلقاء المعاني بالألفاظ، فهي فانية في المعاني النفسية، و زعموا أن ذلك قوس نزول الوجود، كما زعموا أن الاستفادة عبارة عن تجرد المعاني عن قوالب الألفاظ والصعود إلى مرتبة النفس - نفس المخاطب - فيفهمها، ثم تصعد^٢ إلى مرتبة عقلية فيتحد معه، وهذا عندهم^٣ قوس الصعود، وهذا الباب مصنوع من علومهم آتية [هي] عين الجهالة؛ كما ستعرف إن شاء الله.

(وقد مضت الإشارة إلى إجمال بطلان ذلك بأن)^٤ الاستعمال بالفطرة ليس إلا الإشارة إلى الحقائق الخارجية أولاً وبالذات، وتصوّر ما يراد^٥ الإخبار عنه صدقاً أو كذباً أو إيجاداً في الخارج أجنبي عن استعمال الألفاظ والإخبار عن الواقع بتلك الألفاظ أو إيجاد أمر في الخارج بها - كما حررنا^٦ في مصباح الهدى^٧ في الأصول - . فجعل الألفاظ / حاكية عن المفاهيم المتصورة^٨ باب من أبواب الردى والضلالة، فإنه باب توهم حكاية المفاهيم المتصورة عن رب العزة، فهو عين الضلالة والإضلال^٩ عن العلوم الإلهية الجديدة. فيجب على العاقل سدّ هذا الباب وإغلاقه، وسلوك سبيل القرآن.

كما أن باب الأبواب للهداية الجديدة الإلهية جعل الألفاظ علامات وإشارات للحقائق

ف: ١١

١. مر: يتجسد.

٢. مر: يصعد.

٣. و: - عندهم.

٤. مر: الذي عين الجهالات.

٥. مر: فإن ∞ (...).

٦. مر: أراد.

٧. و: أوردناه.

٨. فالألفاظ موضوعة لنفس الماهيات، والمعنى والمقصود نفس الحقائق الخارجية وجدت أم لم توجد؛ لأن العقل والعلم كاشفان للماهيات الخارجية بلا احتياج إلى الثبوت العقلي والعلمي. راجع: مصباح الهدى، الأصل الرابع: حجة الظواهر، ص ١٣ من نسخة علي أكبر صدرزاده.

٩. مر: + هو.

١٠. مر: - والإضلال.

الخارجيّة على ما عليه الفطرة، فأساس الدين حيث إنّهُ على التذكّر بالعقل والعلم و ربّ العزّة تعالى شأنه؛ [ولهذا] لا يكون لفظ العقل إلّا إشارة إلى النور الظاهر بذاته لكلّ عاقل عند وجدانه ذلك النور، وكذا لفظ^٢ العلم ليس إلّا الإشارة إلى النور الظاهر بذاته بالفطرة لكلّ عالم بعد جهله بشيء كائناً ما كان، وليس أسماء ربّ العزّة إلّا الإشارة إلى الذات الظاهر بذاته / بالفطرة لكلّ عاقل عند البأساء والضراء، وألفاظ الحقائق ليست إلّا الإشارة^٣ إلى الحقائق الخارجيّة الظاهرة بنور العقل والعلم لكلّ عاقل وعالم، وهذه العلوم الإلهيّة الجديدة؛ جاءت في قبال العلوم القديمة اليونانيّة.

مر: ١٦

١. مر: برت.

٢. مر: - كذا لفظ.

٣. مر: إشارة.

٤. مر: + إنّما.

(الباب الرابع عشر من أبواب الهدى

معرفة أنّ أساس تلك العلوم الجديدة على تذكّر العقلاء^١ الذين^٢ يجدون المعقولات وهم عن نور العقل غافلون وبه جاهلون وعنه مدبرون وإلى المعقولات مشغولون وبها عن لقائه محجوبون

وهذا الباب من أركان أبواب الهدى، فنقول: ^٣ إنّ أساس تلك العلوم الجديدة على التذكّر بالعقل الذي هو نور العقلاء^٤، وهم^٥ في عين الاستضاءة به جاهلون غافلون مدبرون عنه إلى المعقولات التي هي ظلمات من حيث ذواتها^٦، فلا يستكشفون الحقائق بنور العقل بل^٧ بالنظريات المستكشّفة عن الضروريات، ويستضيئون من الظلمات فيذكّرون^٨ بنور العقل فيرتفع^٩ عنهم حجاب الغفلة عنه، ويفرّق بهذا النور بين الحقّ والباطل الذي كانوا فيه؛ وهو الغفلة عنه والجهالة به، ويعرّفهم الحقّ من وجوب معرفة العقل والتوجّه به

١. و: + بالعقل.

٢. و: فأنّهم.

٣. مر: من أبواب الهدى معرفة ∞ (...).

٤. مر: للعقلاء.

٥. مر: هم.

٦. مر: ذاتها.

٧. مر: + يستكشفونها.

٨. مر: فيذكّروهم.

٩. مر: فيرتفع.

والاستضاءة بنوره، ويعرفهم أنّ المعقولات الضرورية مظلمة الذات^١ واستكشاف الحقائق النورية أو الظلمانية بها عين الباطل، وطلب المعرفة من هذا الطريق عين الضلال المبين، فإنه طريق معوج، فهو سلوك المجانين، ويعرفهم بنور عقولهم الحق الآخر؛ وهو حقانية المذكّره والهادي إليه والمميز بين الحق والباطل الظاهرين بنور العقل.

وحيث إنّ الأساس في تلك العلوم (-كما عرفت إجمالاً-)^٢ على عرفان النور والحقائق الظلمانية بالنور لا بالتصوّر والتعقل، فلا بدّ^٣ فيها من ضرب الأمثال، فمثّل نور العقل مع الناس كسراج^٤ مضيء يستضيء به الناس، ويظهر لهم [واقع]^٥ الهلكة والنجاة، وهم للغفلة عنه والاشتغال بما ظهر به^٦ يستعجلون في طلبه بالتقليد والتوهّمات والظنّ واليقين (التي تخطئ وتصيب)^٧، فيهلكون من غير شعور وعلم.

فأساس علوم القرآن المجيد على التذكّر بهذا النور الذي هو الحجّة والمميز بين الحقّ والباطل، فيكون مرجعه إلى إقامة الحجّة لكلّ عاقل بنفس عقله بواسطة التذكّر به / والتذكّر بالحقّ والباطل اللذين (تكون هذه الحجّة هي الكاشف عنهما بذاتها)^٨، فيظهر لجميع العقلاء الباطل الذي كانوا فيه والحقّ الذي يذكّره^٩ به بنفس عقلهم؛ فتقوم الحجّة عليهم بعين عقلهم على أنّ المذكّر بذلك العقل والداعي إلى أحكامه حقّ صادق.

فيظهر من تذكّر القرآن المجيد ثمّ الرسول الأكرم ﷺ بالنور العقليّ والحقّ والباطل

١. مر: الذوات.

٢. مر: (...) .

٣. مر، و: لا بدّ.

٤. مر: كمثّل سراج.

٥. المتن: الواقع، صحّحناه.

٦. و: له.

٧. مر: الذي يخطئ ويصيب ∞ (...).

٨. مر: يكون هذه الحجّة هو الكاشف عنهما بذاته ∞ (...).

٩. و: يذكّر.

١٠. و: تذكّر.

الذين يكشفهما هذه الحجة بذاتها، كون جميع العقلاء محجوبين عن نور عقولهم بالجهالة والغفلة، في عين ظهوره لهم^١ بذاته واستضاءتهم^٢ به، وأنهم مدبرون عن عالم النور إلى الظلمات، وهي الأدلة التي توهموها أدلة على ما يعتقدون ويزعمون، وأنهم لطلبهم كشف الأمور في الظلمات بالظلمات لا كشف النور وغير النور بالنور في الضلال المبين؛ ولحصر طريق الأمور بالنور يكون (طريقهم معوجاً، و)^٣ سلوك هذا الطريق لعدم الأمن من خطائه في الأمور المهمة سلوك المجانين. قال الله عز وجل:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾.

/﴿الرَّكَّابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾.

مر: ١٧

وفي البحار في باب العقل عن العلل مسنداً عن أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - في رواية شريفة، قال عليه السلام:

«إذا بلغ كشف ذلك الستر فيقع في قلب الإنسان نور فيفهم الفريضة والسنة والجيد والردى، ألا ومثل العقل في القلب كمثال السراج في وسط البيت»^٤.

بيان^٥: أقول: ظاهر للعاقل أن نفس التذكري بهذا النور عين رفع حجاب الغفلة والجهالة اللتين تكونان^٦ لجميع العقلاء بعقولهم التي هي حجة إلهية، وعين إقامة^٧ الحجة وإحيائها، فهو إخراج العقلاء من ظلمات أدلتهم اليقينية التي هي عين الظلمات^٨ إلى النور،

١. مر: - لهم.

٢. مر: الاستضاء.

٣. مر: طريقهم معوجة وأن ∞ (...).

٤. الأعراف: ١٥٨.

٥. إبراهيم: ١.

٦. بحار الأنوار، ج ١، ص ٩٩، ح ١٤؛ علل الشرايع، ج ١، ص ٩٨، ح ١.

٧. مر: - بيان.

٨. مر: التي تكون ∞ اللتين تكونان.

٩. مر: + تلك.

١٠. مر: الظلمة.

وإلى معرفتهم إتياء به، وهو يوجب معرفتهم بأن جهالتهم وحجابهم عنه غفلتهم؛ وهي الباطل الذي كانوا فيه^١ من استكشاف المطالب بغير هذا النور، ومن الإدبار عنه والإقبال إلى الظلمات^٢، ومعرفتهم بعقولهم بالباطل الآخر؛ وهو الضلال المبين الذي كانوا منغمرين فيه، وبباطل آخر؛ وهو طريقهم المعوج^٣ في كشف المطالب، وبباطل آخر؛ وهو سلوك هذا الطريق الذي لا أمان لخطائه وهو سلوك المجانين، ومعرفتهم بالحق المبين الذي هو عبارة عن صدق من ذكرهم بعقولهم ورفع الحجاب عنها، وإخراجهم^٤ من ظلمات أدلتهم إلى معرفتهم بتلك العقول، وتمييز الحق والباطل بها، فيكون^٥ عقولهم هي الحجج على احتياجهم إلى هذا المذكور المخرج لهم من الظلمات إلى النور، وأنه الصادق على الله^٦ والناصح الأمين.

وفي الكافي مسنداً، قال ابن السكيت لأبي الحسن - صلوات الله عليه - : فما الحجة على الخلق اليوم ؟ قال: فقال عليه السلام:

«العقل؛ يعرف به الصادق على الله فيصدق، والكاذب على الله فيكذبه»^٨.

أقول: هذه الرواية الشريفة [تذكر]^٩ بأن النور العقلي كاشف عن صدق الصادق وكذب الكاذب قولاً جزئياً^{١٠}.

١. مر: و؛+ ويوجب أيضاً معرفتهم بعقولهم أن معرفة العقل بالعقل عين الحق الذي جاء به هذا الرسول الأكرم ﷺ ومعرفتهم بالباطل.

٢. مر: بالظلمات.

٣. عوج الشيء - بالكسر - اعوججاً: إذا انحنى... والعوج: اعوجج في الدين ونحوه. وفي المصباح العوج - بفتحين - في الأجساد: خلاف الاعتدال (مجمع البحرين، ج ٢، ص ٣٢٠).

٤. مر: - هو.

٥. و: أخرجه.

٦. و: فتكون.

٧. مر: + أنه.

٨. الكافي، ج ١، ص ٢٥، ح ٢٠؛ تحف العقول، ص ٤٥٠؛ بحار الأنوار، ج ٧٨، ص ٣٤٤، ح ١.

٩. المتن: يذكر، صححناه من «و»؛ مر: تذكر.

١٠. مر: - قولاً جزئياً.

وفي الكافي مسنداً عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه - في رواية شريفة، قال:

«فإذا كان تأييد عقله من النور» - إلى أن قال: - «عرف مَنْ نصَّحَه ومن غشَّه»^١

- الخبر - .

فهذه الرواية وما [قبلها]^٢ صريحة في التذكُّر بأن هذا النور يدرك به الجزئيات ويحكم فيها خلافاً لما في العلوم البشرية. ولقد فتح صاحب الشريعة بالتذكُّر بنور العقل باب المعرفة بالعلم، وهو باب يفتح منه الأبواب إلى معرفة الحقائق على ما هي عليها، والتذكُّر^٣ به وبأنه القائم بالعلم رَفَعَ حجاب علماء العلوم البشرية من اليونانيين عن العقل والعلم، وأقام الحجة عليهم بنفس عقلهم وعلمتهم بأنهم محجوبون^٤ عن العقل والعلم أشد^٥ من العوالم، وإدبارهم عن النور أشد، وانغمارهم في الظلمات أكد، وضلالهم أبين، وطريقهم أعوج، وسلوكهم فيه سلوك أسفه السفهاء.

وفي البحار في باب العقل، عن الاختصاص، عن الصادق - صلوات الله عليه -، قال: **«إِنَّ اللَّهَ** خلق الله العقل من أربعة أشياء: من العلم والقدرة والنور والمشية بالأمر، فجعله قائماً بالعلم، دائماً في الملكوت»^٦.

أقول: لما كان العقل عند اليونانيين عبارة عن فعلية النفس باستخراج النظريات من الضروريات، وهي عين التصورات والتصديقات، وهي عين العلم في اصطلاحهم؛ ذكر صاحب الشريعة / بالعقل وأنه من العلم، وهو عين إقامة الحجة على علماء البشر من اليونانيين ورفع الغفلة والجهالة عن نور عقولهم، وهو يوجب معرفتهم بجهالتهم وغفلتهم

مر: ١٨

١. الكافي، ج ١، ص ٢٥، ح ٢٣؛ مشكاة الأنوار، ص ٢٥٢؛ مستدرک الوسائل، ج ١١، ص ٢١٠، ح ١٢٧٦٦.

٢. المتن: قبله، صحَّحناه؛ مر، و: - وما قبله.

٣. مر: بالتذكُّر.

٤. و: علوم العلماء.

٥. مر: أحجب.

٦. مر: - أشد.

٧. بحار الأنوار، ج ١، ص ٩٨، ح ١٢؛ الاختصاص، ص ٢٤٤.

عن عقولهم وعن حقيقة العلم وباحثجابهم عنها^١، فيعرفون (أنهم كانوا مديرين)^٢ من النور إلى الظلمات؛ لأنّ التصرّوات والتصديقات ليس حيث ذاتها النور، ولا يُعرف النور إلّا بالنور، وكذا لا يُعرف غير النور أيضاً^٣ إلّا بالنور، فتسمية الظلمات علماً وعقلاً عين الجهالة.

ولما كانت المعقولات عندهم عقلاً وعلماً، فكلّما زادت معقولاتهم وتصوّراتهم و تصديقاتهم [يكونون]^٤؛ أحجب من نور العقل والعلم^٥، / ومن كشف الحقائق بالنور أبعد^٦، وكلمًا ازداد علمياتهم واشتدّ يقينهم وجزمهم يكون حجابهم [أعظم وأغلظ]^٧، ويعرفون بعقلهم وعلمهم الحقّ من الباطل؛ لعرفانهم بهما أنّ طلب معرفة النور بغيره من التصرّوات والتصديقات التي حيث ذاتها الظلمة، وكذلك طلب معرفة الحقائق الخارجيّة بغير النور؛ طلب المعرفة في الظلمات بالظلمات، وهو الضلال المبين.

ويعرفون بعقلهم وعلمهم أنّ الطريق الحقّ والصراط المستقيم لمعرفة الحقائق النوريّة وغير النوريّة التوجّه إلى النور ومعرفته به، ثمّ بعد معرفة النور حقّ المعرفة والتوجّه به إليه وعيانه، معرفة الحقائق المظلمة بالنور أولاً وبالذات بلا تصوّر وتعقّل؛ فإنّ تصوّر الشيء وتعقّله حجاب^٨ كائنًا ما كان، فيعرفون أنّ معرفة الحقائق النوريّة وغير النوريّة بالتصوّر والتصديق طريقٌ معوّجٌ باطل، وأنّ سلوكهم هذا الطريق سلوكٌ أسفه السفهاء؛ لأنّ سلوك طريقٍ لا أمان لخطائه في الأمور المهمّة التي يبحث^٩ عنها علماء البشر منهم أقبح وأشنع. وبعد هذه المعرفة يعرفون أنّ عقلهم وعلمهم هما الحجتان المعصومان على الحقّ و

١. من: عنهما.

٢. من: إيدارهم ∞ (...).

٣. و: - أيضاً.

٤. المتن: يكون، صتحناه من «مر» و«و».

٥. و: - والعلم.

٦. من: - أبعد.

٧. أضفناه من «مر»، و: أزيد، أغلظ ∞ [...].

٨. من: و: حجابيه.

٩. من: يبحثون.

الباطل، لأنهما كشفا احتجابهم عنهما بالغفلة والجهالة؛ وهذا هو الباطل الأول.

وكشفا عن إدبارهم عنهما وهبوطهم في الظلمات؛ وهو الباطل الثاني.

وكشفا عن أنّ التصوّرات والتصديقات الضرورية التي تستخرج^٢ منها النظريات ظلمات ولا تكون^٣ الظلمات معرّفات للنور والحقائق؛ على ما هي عليها؛ وهذا الباطل الثالث.

وكشفا عن أنّ طلب المعرفة بها وفيها^٤ عين الضلال المبين؛ وهذا الباطل الرابع.

وكشفا عن [كون]^٥ ذلك الطريق معوجاً؛ وهذا الباطل الخامس.

وكشفا عن أنّ سلوك هذا الطريق سلوك أسفه السفهاء لعدم الأمان من خطائه؛ وهذا الباطل السادس.

فكان العقل والعلم بذاتهما حجّتين على حجّيتهما؛ لكونهما كاشفين عن الباطل، والمعزّفين للحق، وأول الحق كما ذكرنا أنّ المذكر بهما ورافع الغفلة والجهالة عنهما و المذكر للباطل الظاهر بهما صادق على الله، وهو الناصح الأمين، وهذا هو الرسول الكريم، ورسالته حقّ مبين من هذه الجهة، وهذه معرفة الرسول بالرسالة التي ذكر بها صاحب الشريعة؛ وهي إقامة الحجّة الباطنية على جميع البشر وتعجيزهم وإظهار جهالتهم وغفلتهم وإدبارهم عن^٦ عالم النور، وانغمارهم في الظلمات والضلال المبين، وسلوكهم في طريق معوج غير مستقيم، واحتياجهم إلى المذكر والرسول.

وبهذه الرسالة أفدر علماء أمته على تعجيز أهل العالم كي يظهر لهم جهالتهم و

١. مر: - هو.

٢. مر: يستخرج.

٣. مر: يكون.

٤. مر: للحقائق.

٥. و: بهما وفيهما.

٦. أضفناه من «مر» و «و».

٧. و: من.

ضلالتهم واعوجاج طريقتهم، فإذا أقام الرسول الحجّة على البشر يذكّرهم برّبهم الذي يعرفونه بفطرتهم، ويحتجّ عليهم بعقولهم التي من آيات عظمة ربّهم؛ فإن أطاعوا أحكام عقولهم / يزكّيهم ويكمّلهم ويفتح لهم باب الأبواب لمعرفة النور بالنور، ومشاهدة النور بالنور، ومعرفة حقائق الأشياء بالنور، فيخرجهم / من الظلمات إلى النور، فيظهر لعلماء البشر أنّ كلّ شيء توهّموا العلم به لم يكن إلّا عين الجهالة، وهذا طور جديد وسلوك حديث في تكميل البشر لا يكون إلّا بالتذكّر بما يجدونه لا بالتصوّر ولا بالتعقّل^١، وباب الأبواب لهذا التكميل فتح باب معرفة العقل بالعقل وعيانه وشهوده به^٢ كي تعرج^٣ الروح إلى معرفة العلم وكشف الحقائق به.

في الكافي، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مرسلًا، قال: قال أبو عبد الله - صلوات الله عليه -:

«دعامة الإنسان العقل، والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم، وبالعقل يكمل، وهو دليله ومبصره ومفتاح أمره، فإذا كان تأييد عقله من النور كان عالماً حافظاً ذاكرةً فطناً فهماً، فعلم بذلك كيف ولِمَ وحيث، وعرف من نصحه ومن غشّه، فإذا عرف ذلك عرف مجراه وموصوله ومفصوله، وأخلص الوجدانيّة لله تعالى والإقرار بالطاعة، فإذا فعل ذلك كان مستدركاً لما فات واردّاً على ما هوّات، ويعرف ما هوفيه، ولأيّ شيء هوها هنا، ومن أين يأتيه، وإلى ما هوصائر، وذلك كلّه من تأييد العقل»^٤.

وعن الخصال في رواية كميل، قال أمير المؤمنين - صلوات الله عليه -:

١. مر، و: + وعيان النور بالنور.

٢. مر: التعقّل ∞ لا بالتعقّل.

٣. مر: - به.

٤. مر: يعرج.

٥. الكافي، ج ١، ص ٢٥، ح ٢٣؛ مشكاة الأنوار، ص ٢٥٢؛ مستدرک الوسائل، ج ١١، ص ٢١٠، ح ١٢٧٦٦.

/ «هجم بهم العلم على حقائق الأمور، فباشروا روح اليقين، واستلنوا ما استوعره المتفرون^٢، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى»^٣ - الخبر - .

وفي البحار في باب صفات العلماء، عن نهج البلاغة، قال - صلوات الله عليه - :
 «إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَيْهِ عَبْدًا أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ وَتَجَلَّبَبَ الْخَوْفَ، فَزَهَرَ مَصْبَاحُ الْهَدَى فِي قَلْبِهِ، وَأَعَدَّ الْقِرَى لِيَوْمِهِ النَّازِلَ بِهِ؛ فَقَرَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الْبَعِيدَ، وَهَوَّنَ الشَّدِيدَ، نَظَرَ فَأَبْصَرَ، وَذَكَرَ فَاسْتَكْثَرَ، وَارْتَوَى مِنْ عَذَابِ فِرَاتٍ سَهَّلَتْ لَهُ مَوَارِدَهُ، فَشَرِبَ نَهْلًا، وَسَلَكَ سَبِيلًا جَدَّدَا، قَدْ خَلَعَ سَرَابِيلَ الشَّهَوَاتِ، وَتَخَلَّى مِنَ الْهَمُومِ إِلَّا هَمًّا وَاحِدًا أَنْفَرَدَ بِهِ، فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ الْعَمَى وَمِشَارَكَةِ أَهْلِ الْهَوَى، وَصَارَ مِنْ مِفَاتِيحِ أَبْوَابِ الْهَدَى وَمَغَالِيْقِ أَبْوَابِ الرَّدَى، قَدْ أَبْصَرَ طَرِيقَهُ وَسَلَكَ سَبِيلَهُ، وَعَرَفَ مَنَارَهُ وَقَطَعَ غِمَارَهُ، وَاسْتَمْسَكَ مِنَ الْغُرَى بِأَوْثَقِهَا، وَمِنَ الْحِبَالِ بِأَمْتِنِهَا، فَهُوَ مِنَ الْيَقِينِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمْسِ، قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلَّهِ سَبْحَانَهُ فِي أَرْفَعِ الْأُمُورِ؛ مِنْ إِصْدَارِ كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْهِ، وَتَصْيِيرِ كُلِّ فِرْعٍ إِلَى أَصْلِهِ. مَصْبَاحُ ظُلُمَاتٍ، كَشَّافَ عَشَوَاتٍ^٤، مِفْتَاحُ مِبْهَمَاتٍ، دَفَاعُ مَعْضَلَاتٍ، دَلِيلُ فَلَواتٍ، يَقُولُ فِيْفَهُمْ، وَيَسْكُتُ فِيْسَلَمُ، قَدْ أَخْلَصَ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَهُ، فَهُوَ مِنْ مَعَادِنِ دِينِهِ وَأَوْتَادِ أَرْضِهِ، قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلَ فَكَانَ أَوَّلَ عَدْلِهِ نَفْيُ الْهَوَى عَنْ نَفْسِهِ، يَصِفُ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ، لَا يَدْعُ لِلْخَيْرِ

١. استلانه: عَدَّ لِنَيْتِهَا لِسَانَ الْعَرَبِ، ج ١٣، ص ٣٩٤.

٢. ما استوعره المتفرون: هُوَ مِنَ الْوَعْرِ مِنَ الْأَرْضِ، ضِدُّ السَّهْلِ. وَالْمُتَرَفُّ: الْمُنْتَمِعُ؛ مِنَ التَّرَفِ - بِالضَّمِّ - وَهِيَ النِّعْمَةُ؛ أَيْ اسْتَسْهَلَ مَا اسْتَصْعَبَهُ الْمُنْتَمِعُونَ مِنْ رَفْضِ الشَّهَوَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَقَطَعَ التَّعَلُّقَاتِ الدُّنْيَوِيَّةَ وَمَلَازِمَةَ الصِّمْتِ (مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ، ج ٣، ص ٥١٢).

٣. بحار الأنوار، ج ١، ص ١٨٨، ح ٤؛ الْخِصَالُ، ج ١، ص ١٨٧، ح ٢٥٧؛ الْأَمَالِيُّ لِلْمُفِيدِ، ص ٢٥٠، ح ٣.

٤. الْقِرَى: الضِّيَافَةُ (مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ، ج ١، ص ٣٤٠).

٥. الْقَمَرَةُ: الشَّدَّةُ... وَغَمْرَاتُ الْحَرْبِ وَالْمَوْتِ وَغِمَارُهَا: شِدَائِدُهَا (لِسَانَ الْعَرَبِ، ج ٥، ص ٢٩).

٦. أَعْلَامُ الدِّينِ: غَشَوَاتُ.

غاية إلا أمها، ولا مظنة إلا قصدها، قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده و
إمامه، يحل حيث حل ثقله، وينزل حيث كان منزله.

وآخر قد تسمى عالماً وليس به، فاقتبس جهائل من جهال، وأضاليل من
ضلال، ونصب للناس أشراكاً من حبال غرور وقول زور، قد حمل الكتاب
على آرائه، وعطف الحق على أهوائه، يؤمن من العظائم ويهون كبير الجرائم،
يقول: أقف عند الشبهات، وفيها وقع، ويقول: أعزل البدع، وبينها اضطجع،
فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، / لا يعرف باب الهدى فيتبعه، و
لا باب العمى فيصد عنه، فذلك ميت الأحياء.

فأين تذهبون وأنى تُؤفكون؟! والأعلام قائمة، والآيات واضحة، والمنار
منصوبة^١ إلى آخر الخطبة.

فالواجب علينا التذكّر بأغمض ظلمات العلوم البشرية التي جاء القرآن بمصباح
تلك الظلمات، وبأعضل الغشوات^٢ المبهمات في القلوب التي جاء الرسول بكشفها و
دفعها بالتذكّر إلى المعرفة الفطرية^٣.

١. بحار الأنوار، ج ٢، ص ٥٦، ح ٣٦؛ نهج البلاغة، ص ١١٨، الخطبة ٨٧؛ أعلام الدين، ص ١٢٧.

٢. والعشوات.

٣. مز: - (....).

(الباب الخامس عشر من أبواب الهدى

التذكّر بالمعرفة الفطرية)^١

فنقول: من العلوم الجديدة الإلهية التذكّر بالمعرفة الفطرية (في قبال [المعرفة] الحاصلة بالبراهين الحكمية القديمة)^٢؛ فإنّها قالعة لمادّة كلّ شبهة، وبها صدق الله وعده في شهادته، فإنّ المطلوب لكلّ أحد معرفة صانعه، فإنّ الصانع محبوب الكلّ بالجِبلة، و عمدة الخلاف بين أهل العالم في أنّه مَنْ هو؟ فجملةٌ منهم أنكروا ربّ العزّة فتوهّموا أنّ الدهر والطبيعة والمادّة هي صانع الأشياء، وأقرّ جملةٌ منهم بصانع حكيم عليم ولكنهم^٣ اختلفوا في معرفته تعالى؛ فتوهّم^٤ حكماء اليونان إمكان^٥ معرفته بوجهٍ فتصوّروه بوجه و أثبتوا له كمالات بعقولهم، وتوهّم^٦ شيعة أكسيوفان إمكان^٧ معرفته بالفناء فيه واختلفوا فيما بينهم في كمالاته وعلمه وقدرته ومشيتته وإرادته، فجاء رسول الله ﷺ وأنزل إليه القرآن وذكر بالمعرفة الفطرية، فصار أساس الدين على تلك المعرفة، قال الله عزّ وجلّ:

١. مر: - (...).

٢. مر: - (...).

٣. مر: ولكن.

٤. مر: فتوهّم.

٥. مر: بإمكان.

٦. مر: توهّم.

٧. مر: بإمكان.

﴿فَاقْمْ وَّجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾^١.

فَبَشِّرْهُ ﷺ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ ثَابِتَةٌ فِي الْقُلُوبِ وَأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، إِلَّا أَنَّ الْآبَاءَ وَالْأُمّهَاتِ بِالْتَعْلِيمَاتِ يَحْجِبُونَ الْأَوْلَادَ عَنِ الَّذِي يَعْرِفُونَهُ بِالْفِطْرَةِ، وَلِهَذَا السِّرُّ يُذَكَّرُ الْقُرْآنَ بِرَبِّ الْعِزَّةِ عِنْدَ الْبِأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ، فَإِنْ نَزَلَ^٢ عَلَيْهِ الْبِأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ يَجِدُ أَنَّ قَلْبَهُ يَعْرِفُ رَبَّهُ فَلَا يَنْكُرُهُ، بَلْ يَجَارُ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ.

١٤: فَمِنْ أَعْظَمِ أَبْوَابِ الْهُدَى فِي بَابِ مَعْرِفَةِ رَبِّ الْعِزَّةِ وَقُرْبِهِ مَعْرِفَةُ هَذَا الْبَابِ، فَإِنَّهُ يَجِدُ رَبَّهُ قَرِيبًا مَجِيبًا بَلَا تَكْلُفٍ تَعْلَمُ أَوْ تَجْرِيدَ وَرِيَاضَةٍ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْقَانُ، فَإِذَا اتَّقَى يَتَقَرَّبُ وَيَنْفَتِحُ فِي قَلْبِهِ أَبْوَابُ الْأَنْوَارِ وَالْعُلُومِ؛ فَمَنْ عَرَفَ الْعَقْلَ وَأَحْكَامَهُ وَظَهَرَتْ لَهُ الْمَعْرِفَةُ الْفِطْرِيَّةُ لَا يَضِلُّ عِنْدَ مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ، بَلْ يَعْرِفُ أَعْظَمَ الْآيَاتِ وَأَكْبَرَهَا لِرَبِّ الْعِزَّةِ، فَلَا يَتَوَهَّمُ [أَنَّ] الْعِلْمَ الَّذِي هُوَ عَيْنُ الْفَهْمِ وَالشُّعُورِ وَالْحَيَاةُ أَنَّهُ^٣ هُوَ رَبُّ الْعِزَّةِ تَعَالَى شَأْنُهُ؛ لِمَا عَرَفَ رَبَّهُ بِالْفِطْرَةِ وَأَنْسَ بِهِ وَعَرَفَهُ فِي كَمَالَاتِهِ تَعَالَى شَأْنُهُ، فَبِرَبِّهِ يَعْرِفُ أَنَّ الْعِلْمَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِهِ، فَكَانَتْ^٤ مَعْرِفَةُ رَبِّ الْعِزَّةِ مُتَقَدِّمًا عَلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ؛ (لَأَنَّهُ وَجَدَ رَبَّهُ عَلَى^٥ حِينَ غَفْلَةٍ وَانْقِطَاعٍ عَمَّا سِوَاهُ تَعَالَى مُطْلَقًا، وَهَذَا سِرُّ الْأَخْذِ بِالضَّرَاءِ وَالْبِأْسَاءِ وَالْإِنْجِتَارِ^٦ إِلَيْهِ تَعَالَى

١. الروم: ٣٠.

٢. مَر: مَنْ وَرَدَ ∞ نَزَلَ.

٣. وَ: -اللَّهُ.

٤. مَر: وَ: رَبِّ.

٥. أَضْفَنَاهُ مِنْ «مَر».

٦. مَر: - هُوَ.

٧. مَر: - أَنَّهُ.

٨. مَر: فَيَكُونُ.

٩. مَر: وَ: مُتَقَدِّمًا.

١٠. وَ: - عَلَى.

١١. جَارَ: ... رَفَعَ صَوْتَهُ مَعَ تَضَرُّعٍ وَاسْتِغَاثَةٍ ... وَجَارَ الرَّجُلَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَضَرَّعَ بِالْدُّعَاءِ (لِسَانَ الْعَرَبِ، ج ٤،

ص ١١٢).

و٢٠ خالصاً مخلصاً،^١ وهذا من عجائب / المعارف الإلهية ؛ فإنّ الدين قد أُسس على هذه المعرفة الإلهية كي لا يضلّوا عند وجدان العلم والحياة.

وأما العلماء اليونانيون وشيعتهم فلمّا^٢ جهلوا هذه المعرفة وطلبوا معرفة ربّ العزة من طريق التصوّر والتصديق، فما^٣ عرفوا ربّهم جلّت عظمتهم.

فمن أراد المعرفة من طريق القرآن فعليه^٤ أن يسلك المسلك الجديد الذي جاء به الرسول ونزل^٥ به القرآن المجيد^٦، ويرفع الحجاب عن الفطرة كي يظهر له المعرفة ولا يشتبه عليه الأمر، ولا يتوهّم أنّ حقيقة الوجود هي^٧ ربّ العزة كما توهمه اليونانيون والأكسيوفانيون.

١. مر: - (...).

٢. ولما.

٣. مر: ما.

٤. مر: عليه.

٥. مر: أنزل.

٦. و: - المجيد.

٧. مر: هو.

(الباب السادس عشر)

معرفة العلم وهو الحجّة الثانية في المعارف الإلهيّة

نقول: ^١ فمن أبواب الهدى معرفة أنّ الحجّة الثانية في العلوم الإلهيّة، العلم الإلهيّ الذي يذكّر إليه ^٢ القرآن، ولما كان أساس العلوم الجديدة الإلهيّة على التذكّر بما هو /الظاهر بذاته وما هو الظاهر به من الحقائق الظلمانيّة وتحققها، لابدّ في مقام التذكّر من ضرب الأمثال كي يقرب من لا يجد ويرتفع عنه الغفلة، فنقول:

لولم يكن لنور الشمس ليلاً لكان عرفانه ممتنعاً، لاستمراره وشدة ظهوره ولطافته في مقابل المنوّرات، هكذا نور العلم؛ فإنّ الإنسان حال فقدانه الشعور والعلم عند نوم القلب لا يشعر بشيء ولا يعلم شيئاً، ولا يجد بينه وبين غيره نوراً يظهر نفسه لنفسه ولا غيرها ^٣ لها، ومتى وجد الشعور يجد أنّ بينه وبين معقولاته ومعلوماته نوراً هو السراج بينه وبينها، فإذا عرفه فعليه أن ينظر به إليه ويعاينه بأنّه نورٌ مجرد حيث ذاته صرف الظهور، فيعرفه ^٤ به أنّه حقيقة العلم بنفسه وغيره ^٥، وهو بعينه حقيقة الشعور، وبعينه كنه الفهم وحقيقته ^٦.

١. مر: - (...).

٢. مر: به.

٣. مر: وغيره.

٤. مر: بين معقولاته ومعلوماته ∞ بينها.

٥. و: فيعرف.

٦. مر: بغيره ∞ غيره.

٧. و: حقيقة الوجود؛ مر: بعينه حقيقة الحياه ∞ حقيقته.

فإذا عرفه حقيقة^١ المعرفة يعرف أنّ ذاته حيث الحفظ؛ لأنّه^٢ به يعاين الأمور الخارجيّة السابقة أولاً وبالذات على ما كانت عليه. وإذا عرفه كذلك يعرف أنّ حقيقة الحفظ ليس إلّا كشف هذا النور (عن الأشياء كلّاً)^٣ في وعاء تحقّقه ولو انعدم حال كشفه إياه، (فإنّ نور العلم حافظ على كلّ حال)،^٤ ويعرف أنّ له كمّالاً آخر وهو أنّه عين ما به القدرة والقوّة والتوجّه والنظر، ويعرفه به أنّه كلّ هذه الكمالات من جهة واحدة وحيث واحد؛ فكّله العلم وكّله الفهم وكّله الشعور وكّله الحياة وكّله الظهور وكّله الظاهريّة وكّله المظهريّة، ويعرفه في كمال آخر وهو القدس من أن يكون مظهرًا مكشوفًا معلومًا مفهوماً بنفسه، لما يجد أنّ حيث ذاته المظهريّة - بالكسر^٥ - والكاشفيّة، فيناقض ذاته أن يكون مفعولاً ولو بنفسه لما يجد أنّه كلّ الكمالات من حيث واحد وجهة واحدة مقدّس عن تعدّد حيث، فيعرفه بالتقدّس عن المعروفيّة والمدركيّة بالمدارك والمحسوسيّة بالحواس^٦.

فإذا عرف ذلك يعرف امتناع عرفانه بغيره، فيعرفه أنّه لا يزال في غيبٍ من الحواسّ يمتنع خروجه عنه، ويمتنع أن يكون له سبيل من طرق الإدراكات والحواسّ، وهو آية ربّ العزّة جلّت عظّمته.

فإذا عرف الإنسان ذلك، يعرفه في كمالٍ آخر: وهو أنّه في عين غيبته عن الحواسّ والمدارك هو المعرّف بذاته لذاته ولكمالاته ولغيره في شدّة عجيبة، لا يكون حجابها إلّا شدّة ظهوره وقربه وعدم المعرفة به، فمن عرفه يعرفه [أنّه]^٧ الظاهر بذاته المظهر لكلّ شيء، فإنّه يجد أنّ كلّ شيء مظلم الذات ليس ذاته الظاهريّة والمظهريّة والشعور والفهم،

١. و: حقّ.

٢. و: لأنّ.

٣. مر: عن الشيء ∞ (...).

٤. مر: - (...).

٥. مر: - بالكسر.

٦. و: الحواسّ ∞ المحسوسيّة بالحواسّ.

٧. المتن: أنّ، صحّحناه من «و».

فيعرف أنَّ المظهر لتلك الحقائق المظلمة هو هذا النور المجرد.

فيعرفه في كمالٍ آخر: وهو أنَّه بذاته أغنى لواجده، فيجد أنَّه يعرفه به ويراه به ويعرف غيره ويرى غيره به.

فيعرفه في كمالٍ آخر: وهو أنَّه في عين كونه غنى واجده مقدّس بكمال ذاته من أن يتغيّر بوجهٍ من الوجوه وحيثٍ من الحيثيات، ففي عين كون واجده يراه به ويشهده به ويعاين كنهه به لا يتغيّر هو بوجهٍ من الوجوه، وفي عين أنَّ واجده ينظر إلى غيره به^١ ويتوجّه إلى غيره به^٢ لا يتغيّر هو عن حاله الذي كان عليه من القدس، ولا يتأثر بالتوجّه به إلى غيره أبداً، فيعرف أنَّ هذا النور مقدّس / ومتعالٍ عن / الشبابة بشيء من الأشياء الظاهرة به؛ من الجواهر والأعراض والحدود وتحققها وثبوتها وبقائها وزوالها في جهةٍ من الجهات وحيثٍ من الحيثيات، فيعرف امتناعه بذاته من أن يكون تحقّق الأشياء وثبوتها وبقاءها فضلاً عن نفسها كي يكون؛ جوهرًا أو عرضاً، فعلاً أو انفعالاً، أو أثراً أو مؤثراً، أو علّة / أو معلولاً. فهذا هو المثل الأعلى لربّ العزّة وحجّته على عباده ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾^٣، ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾^٤؛ فهذا هو الاسم السّبوح القدّوس المبارك.

فمن كان أعرف بهذا النور يكون (وجدانه له أشدّ)^٥، ومن كان كذلك^٦ كان أغنى به، و الواجب على واجد هذا العلم أن يتوجّه إليه بكلّه كي يراه به ويعاينه، ثمّ يعاين به الحقائق على ما هي عليه، فإنّ جعله آلة الشهود هو الحجاب، ثمّ الجهالة بأنّه كاشف لحاق

١. و: - بذاته.

٢. و: - (...).

٣. مر: من التوجّه.

٤. مر: فيكون ∞ كي يكون.

٥. الرحمن: ٧٨.

٦. الأعلى: ١.

٧. مر: أوجد له ∞ (...).

٨. مر: أوجد له ∞ كذلك.

الحقائق أولاً وبالذات هو الحجاب الأكبر أيضاً، بل الواجب التوجه الموضوعي إلى هذا النور كي يعرفه حق المعرفة، ويراه ويعاينه ويعرف أنه رافع لكل ريب، ثم يعرف أن حيث ذاته كشف الحقائق ظاهراً وباطناً من جميع الجهات.

فإذا تمكّن في هذا المقام عليه أن ينظر بهذا النور إلى جسده لا بحواسه، ويعاين هذا الجسد الذي يشعر به ويظهر له بهذا النور، فإنه يعاين بهذا النور المجرد - الذي هو عين الشعور والفهم والعلم - أن هذا الجسد حقيقة خارجية له الواقعية والفعلية بغيره، فيشعر به ويظهر له في شدة عجيبة لا يتمكّن من الريب فيه أنه جوهر وعرض متأثر من الخارج، ومؤثرة فيه الدواعي والمقتضيات والعلل والمعلولات، منها الأفعال وفيه الانفعالات، متغيرة متبدلة عياناً بنور العلم.

ويعاين أن حيث ذاته المباشرة مع هذا النور؛ لما يعاين أن حيث ذاته ليس صرف الظهور والظاهرية والمظهرية والعلم والشعور.

ويعاين تباين جواهره وأعراضه، وتباين أعراضه بعضها مع بعض، وأنه ذاتي، فيعاين الواقعية والفعلية لها بالغير؛ لما يعاين أن الجسد حيث ذاته التغير والتبدل، فهو الآلة الكبرى لمن يغيرها ويبدلها من حال إلى حال.

فإذا عرف ذلك يتنبّه بأن كلّ ما (يشاهده ويعاينه)^٢ بالحواس كلّها ظاهرة بهذا النور، وأن هذا النور هو الذي أضاء له كلّ شيء.

فإذا عرف ذلك ارتفع عنه العمى وضلالة أهل الدنيا، فيفتح له باب معرفة حقيقة كلّ شيء.

فإذا عرف ذلك يجب عليه أن يشعر بأن هذه الحقيقة بأعراضها وجواهرها ثابتة باقية

١. مر، و: أعراض متأثرة ∞ عرض متأثر.

٢. مر: يشاهد ويعاين ∞ (...).

لا يتمكّن من الريب في واقعيّة ثبوتها وبقائها في قبال الفناء والزوال، فيعرف كنه واقعيّة هذا الثبوت والبقاء، وأنّ سنخها^١ سنخ واحد يمتنع فيه التآثر والتأثير والفعل والانفعال، فيعرف أنّ هذا الثبات والبقاء من الأعراض الواقعيّة التي يمتنع انفكاكها عن الحقائق نظير الحدّ، لأنّها عين الثبات والبقاء، فإنّه يظهر بنور العلم أنّ حيث ذات الأشياء حيث المباينة جواهرها مع^٢ أعراضها، وأعراضها بعضها مع بعض.

فإذا عرف أنّ هذه الحيثيّة التي تباينها ذاتي لها، لها الواقعيّة مع أنّ ثباتها وبقاها^{٢٣} سنخ واحد، يظهر له أنّه خارج عن حقيقة ذواتها للتباين الذاتي الظاهر بنور العلم، وهذا كنه خروج الثبات والبقاء عن ذوات الأشياء، فواقعيّة الحقائق وفعليتها أظهر من واقعيّة الثبات والبقاء، وعرضيّة الثبات والبقاء ظاهر أيضاً.

وبعد ما ظهر بنور العلم أنّ حيث الثبات والبقاء ليس صرف الظهور والمظهريّة، و ليس صرف الشعور والعلم والحياة، يظهر أنّ حيث التحقّق والثبوت^٣ والبقاء - فضلاً عن الحقائق - حيث الإشارة إلى من / بمشيّته الحقيقة وتحقّقها وثبوتها وبقاؤها، فيعرف^{٢٢} أنّ من عرف العلم يمتنع أن يخفى عليه حقيقة الأشياء وتحقّقها، فكيف يقول: إنّ تحقّق الأشياء عين وجود الحقّ، ونور العلم من أعظم الكواشف للمخلوقيّة وقدس الحقّ، تعالى شأنه من، كلّ ذلك.

فإذا عرف ذلك يعرف المناقضة الظاهرة بين ثبوت الشيء ولا ثبوتّه، وأنّ تحقّقه ولا تحقّقه لا يقعان^٤ في مرتبة الشيء، فواقعيّة الشيء ليس عين الثالث بين تحقّقه ولا تحقّقه؛ لأنّ الشيء غير واقع في مرتبة تحقّقه الذي خارج عن حقيقة ذاته المباين مع

١. مر: سنخ هذا الثبوت والبقاء.

٢. مر: من.

٣. مر: الثبات.

٤. مر: عن.

٥. مر: لا تقعان.

غيره، كما أنه يعاين أن العلم الذي كاشف لتحقيق الأشياء لا يقع في تلك المرتبة، فليس العلم ثالثاً بين تحقق الأشياء ولا تحققها.

فإذا عرف ذلك يعرف امتناع معرفة ربه تعالى بالعلم، فضلاً عن التصورات والتعقّلات؛ فإنّ عرفان العلم ورؤيته وعيانه يعرف أنّ العلم ليس هورب العزّة، بل هو بذاته الإشارة إليه تعالى؛ لأنّه بذاته كاشف أنّ تلك التقلّبات لواجده من أهل العالم في كمالاته من الحياة والشعور والفهم والتصرّفات الكائنة في النظام ليس بفعل العلم؛ لأنّ ذاته ظاهر في كمالاته، ولا خفاء له لمن يعرفه في كمالاته، فلا يكون واقعيّة ربّ العزّة عين ارتفاع النقيضين كي يتوهّم أنّه إمّا هو العلم وإلّا فهو الجهل والعدم؛ لأنّ رتبة مالك العلم ليست رتبة العلم، والعلم بذاته برهان على أنّ ذاته متعال عن المعلوماتية والمعقولية والمفهومية، فإذا امتنع يظهر أنّ سنخ ربّ العزّة وطور خلقته العلم وعدم محدوديته لا يُعرف إلّا بذاته، فإنّه المعرّف لذلك.

(إشارة مختصرة إلى حقيقة الوجود أنّه ما هو؟)

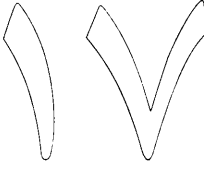
فنقول: 'فإذا صار العاقل العارف بعقله عالماً عارفاً بعلمه، وشاهداً لملكوت العلم، وواجداً لهذا النور عند كمال المعرفة به؛ يتمكّن من معرفة حقيقة الوجود وأنّه ليس إلّا من آيات ربّ العزّة، وأنها من أكبر البراهين على الحقائق المحقّقة الحادثة الباقية، وأنها حقائق محقّقة بإذن ربّها؛ فلا يعمى عن الحقائق الموجودة، ويعرف أنّ الموجوديّة عين المعلوماتية، وأنّ الوجود هو ذات العلم، ويعرف فساد توهم أنّ النفس الناطقة مجرّدة وأعين الوجود والعلم والحياة، وأنّ حقيقة الوجود عين تحقّق الأشياء، وهذه الحقيقة عين ذات ربّ العزّة، وأنّ كلّ الكمالات عين تلك الحقيقة لا واقعيّة لها غير تلك الحقيقة.

ف: ١٦

١. مز: - (...).

٢. مز: - و.

٣. مز: - أنّ.

(الباب السابع عشر من أبواب الهدى

معرفة الوجود والإتيّة والبينونة التامة بينهما وكشف ضلالة البشر فيهما

وهذا من أشرف أبواب الهدى، فنقول: معرفة تلك الحقيقة؛ أعني الإتيّة الإنسانية بعد تجريد^١ها، وعرافاتها بنور العلم وأنها ظلّ / مكّم، ومقتضى ذلك التجريد^٢ فقدان ذاته بذاته لذاته؛ لأنّ من كان حيث ذاته شيئاً مظلمة مكّمّة محدودة بلا علم وشعور وحياة مقتضاه فقدان نفسه وعدم وجدانها، وهذا هو السّر في فقدان الإنسان ذاته بذاته. فمن وجد العلم والفهم والشعور وتوجّه بهذه الأنوار إلى ذاته، يجدها بتلك الأنوار أنّها شيئاً مظلمة جوهر مكّم محدود فاقد لكلّ نور وشعور، فإذا وجد العلم بالعلم متى توجّه إلى ما يُشار إليه بلفظ الوجود، يجد أنّه لا يتمكّن من إنكار واقعيّة وحقيقة حقيقته^٣ في عين شهود أنّ هذه الحقيقة غير مكشوفة بنور العلم والفهم والشعور الذي عين العلم؛ لأنّ الشيء إذا كان مكشوفاً بنور العلم امتنع خفاؤه على واجده؛ (لأنّ العلم قاهر في كشفه)، بل يجد أنّ ظهور هذه الحقيقة للإتيّة بذاتها، ويجد أنّ هذه الحقيقة وظهورها وظاهريّتها بذاتها وامتناع مظهريّة الأشياء لها أظهر من نور العلم.

١. مر: ومن أشرف أبواب الهدى معرفة تلك الحقيقة بعد تجرّد الإتيّة ∞ (...).

٢. مر: - التجريد.

٣. مر: حقّية حقيقة الوجود ∞ حقيقة حقيقته.

٤. مر: - (...).

فإذا عرف ظهور هذه الحقيقة بذاتها، يجب عليه أن يعرف امتناع محجوبيّتها بالأشياء، فيعرف أنّ حجابها أمران:

الأول: قدسها وتنزّهاها عن المعلوميّة والمفهوميّة والموهوميّة والمحسوسيّة والمدركيّة بالمدارك.

الثاني: عدم تناهي^١ ظهورها بذاتها^٢.

فإذا عرفها بهذه الدرجة يجب أن يعرف أنّ وجدانها بها، وأنّ الشعور والعلم [وا^٣ الفهم بها بعين ذاتها؛ فيعرف أنّ العلم والفهم والشعور^٤ والحياة يمتنع أن يصير معلوماً / مفهوماً معقولاً بنفسه.

٢٣٩

فإذا عرف أنّ هذه الحقيقة مقدّسة من ذلك كلّ^٥، بل هو النور الظاهر بذاته الذي [هو] عين العلم والفهم والشعور والحياة، يعرف أنّه الكاشف للعدم والكاشف لحقيقة ذاته^٦ وحدوثه وبقائه، ويعرف سرّ ضلالة أكسيوفان وشيعته، فإنّ العرفاء حال التجردّ وعيان نور الوجود لا اعتقادهم تجردّ^٧ النفس الناطقة لما عاينوا أنّ الوجود والحياة ليسا^٨ إلاّ واحداً، فاستغرقوا في نور الوجود وعيانه، زعموا خفاء^٩ الإتيّة فيه؛ فإنّه لما كان وجدان الإتيّة بنفسها محالاً، بل كان متوقفاً على التوجّه بنور الوجود والعلم إليها، ولم يتوجّهوا بالوجود إلاّ إلى الوجود؛ فقدوا ذواتهم، ولهذا زعموا أنّه ليس إلاّ الحقّ، ولما تمّ سرّهم وشهدوا الحقائق بنور الوجود، زعموا

١. و: محدوديّة.

٢. و: - بذاتها.

٣. أضفناه من «مر».

٤. مر، و: + بعين تلك الحقيقة، فيعرف حقّ المعرفة سرّ الامتناع من المعلوميّة والمفهوميّة والمعقوليّة؛ لأنّ من كان من كمال ذاته أنّه العلم والفهم والشعور.

٥. مر: - كلّ.

٦. و: ذات واجده.

٧. مر: بتجرّد.

٨. مر: ليس.

٩. مر: فناء.

أَنْ تَحَقِّقَهَا عَيْنُ الْوُجُودِ، وَأَنْ غَيْرِ الْوُجُودِ مُوْهُومٌ كَمَا سَتَعْرِفُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ولهذه الجهة قالوا ما^١ قالوا، و ضلّوا وأضلّوا، والحال أنّ من توجّه بنور الوجود بعد وجدانه إتياء به إلى ذاته يجد ذاته ظلاً مكتملاً محققاً باقياً، سنخه غير سنخ حقيقة الوجود، وإذا توجّه إلى مرتبة تمثله الروحيّ يجده روحانياً ممثلاً غير سنخ الوجود ذاتاً وتحققاً، وإذا توجّه بنور الوجود إلى مرتبة تجسّده يجده بالوجود الذي عين الشعور جوهرًا / خارجيًا^٢ مر: ٢٥ يطرأ عليه الأعراض، ويتقلّب في الحالات، وكلّها حقائق واقعية لها التحقق والحدوث والبقاء، وجميعها غير سنخ حقيقة الوجود الذي بها^٣ يعلمها ويشعرها، فإذا توجّه إلى نور الوجود يجد أنّه منزّه مقدّس من الاقتضاءات والتأثيرات المختلفة؛ فيكون الوجود هو البرهان على أنّ الأشياء وحدوثها وتحقيقها وبقائها وجدانها وفقدانها للعلم والشعور والحياة واختلاف درجاتها من أعظم الآيات للملك القدّوس الذي بمشيّته وإرادته تلك الاختلافات، فيكون هو البرهان على واقعيّة غيره، والشاهد الأكبر على الملك القدّوس الذي بإذنه ومشيّته وإرادته تحقّق الحقائق وحدوثها؛ لأنّ الوجود لا يتأثر بالحقائق لا^٤ من حيث وجدانه ولا من حيث^٥ فقدانه في درجاته، وليس له اقتضاءات مختلفة؛ لأنّه بذاته برهان على قدسه عن الاقتضاءات المختلفة، فهي البرهان على الملك القدّوس الذي بمشيّته وإرادته يكون الشيء^٦ ويختلف في وجدان الوجود وكمالاته كما لا يخفى.

فمن عرف الله تعالى بالفطرة يعرف أنّ الوجود ليس إلّا كالعلم والحياة والقدرة، فإنّ من عرفها - كما ذكرنا سابقاً - يعرف أنّ حيث ذاتها الإشارة إلى الملك القدّوس المالك لهذه الأنوار القدسيّة الذي يهبها لمن يشاء على قدر ما يشاء، فيبسّطها ويقبضها بمشيّته،

١. مر: بما.

٢. مر: ذاته وتحقيقه.

٣. مر: به.

٤. مر: - لا.

٥. مر: - (...).

٦. مر: + ويتحقّق.

وذلك أنّ من كمال هذه الأنوار ظهورها بذاتها وإظهارها^١ غيرها لمن وجدها، ولا يكون الوجدان والفقدان لواجدها في درجات غير محدودة، والاختلافات الحاصلة لقبضها و قبض كمالاتها وبسطها بذات هذه الأنوار، فهي بذاتها إشارات إلى من يملكها ويهبها و يبسطها ويقبضها في الدرجات والاختلافات / المشهودة بمشيتته ورأيه وإرادته، وكذلك ف: ١٧ هذه الحقيقة التي يشار إليها بهذا اللفظ^٢ ومرادفاته في سائر اللغات ظاهرة بذاتها لكل أحد، وهي^٣ أظهر الأنوار في الظهور والواقعية، وهذا منشأ امتناع ارتفاع النقيضين، فهي أظهر الحقائق في الحقيقة^٤ والواقعية وعدم التناهي فيهما، وحجاب الناس عنها الجهالة بطريق وجدانها وعيانها، فإنّ طريق وجدانها ليس هو نور العلم والفهم والشعور فإنّها غير كاشفة عنها؛ فمن طلبها من تلك الطرق لا يجدها [و] يصير محجوباً عنها، بل الطريق إلى معرفتها نفسها فإنّها أظهر الحقائق في الواقعية والظهور بذاتها؛ فمن عرف طريق معرفتها^٥ فعليه أن يتذكّر بأنّ التوجّه إليها لا يكون يأتيته ولا بالعلم^٦ والفهم، بل التوجّه^٧ إليها بها؛ فعليه أن لا يغفل عمّا به يتوجّه إلى تلك الحقيقة، وعن أنّ الإتيّة المظلمة^٨ يتوجّه (إليها بهذا النور وبه يطلبها)^٩، والتوجّه ليس عدماً ولا شيئاً من الأشياء.

فإذا عرف ذلك يعرف أنّ رتبة^{١٠} هذه الحقيقة مقدّمة على [إتيّتها]^{١١} المظلمة، فإنّ

١. مر: مظهريتها ∞ إظهارها.

٢. و: بلفظ الوجود.

٣. و: فهي.

٤. مر: + أظهرها في.

٥. مر: الحقيقة.

٦. مر: - هو.

٧. و: + بذاتها.

٨. و: + لا.

٩. مر: بالتوجّه.

١٠. مر: + بهذا النور.

١١. مر: إليه و يطلبه ∞ (...).

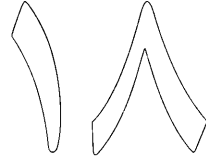
١٢. و: - رتبة.

١٣. المتن: إتيّة، صحّحناه.

[واقعية^١] إتيته وظهورها بهذه الحقيقة المظهرة بأنّ العدم كذب، فإذا عرف هذه الحقيقة وأنّ إتيته و [واقعيته^٢] / بهذه الحقيقة النورية، يعرف أنّ حيث ذات تلك الحقيقة^٣ ٢٤:و
الإشارات^٤ إلى الملك العزيز القدّوس الذي بمشيته يتحقّق (الحقائق بهذا النور، فإنّ الواقعية والتحقّق بهذه الحقيقة ليست من مقتضى ذاتها، و / إلا لما كان لشيء حدوث^٥ مر:٢٦
وزوال بوجوب تحقّق^٦ الأشياء حينئذٍ بلانهاية، فنفس حدوث واقعية بعض الأشياء بها دون بعض (وبقاء بعضها دون بعض)^٧، والتقلّبات والتغيّرات الغير المتناهية المكشوفة بنفس هذه الحقيقة، من أكبر الإشارات إلى الملك القدّوس الذي بمشيته وإرادته وقدرته^٨
وتعمّده يكون تلك الاختلافات والتحقّقات بهذا النور، كما أنّ حقيقة العلم والقدرة و الحياة ليست هي ربّ العزة، كذلك حقيقة الوجود^٩، ولا بدّ من التوجّه إليه تعالى كي يهبهم ويعزّفهم نفسه ويتطوّل عليهم بالمعرفة، ويعرف أنّ التجريد^{١٠} ليست آلة للمعرفة بل هو "آلة الضلالة"^{١١}، ولهذه الجهة ضلّوا عن معرفته تعالى؛ فإنّهم طلبوا معرفته من غير طريقها، وطريقها السؤال من حضرته تعالى شأنه.

(هذا إجمال التذكّر إلى حقيقة الوجود والإتيّة ومباينتها معاً في هذا الباب. وأما كمال معرفتهما فنقول:

١. المتن: واقعيته، صحّحناه من «مر».
٢. المتن: واقعيته، والأصح ما أثبتناه من «مر».
٣. مر: + أكبر.
٤. و: إشارة.
٥. و: - العزيز.
٦. و: - (...).
٧. و: - (...).
٨. مر، و: - وقدرته.
٩. مر: + ليس بربّ العزة.
١٠. مر: التجريديات.
١١. مر: هي.
١٢. مر، و: للضلالة.

الباب الثامن عشر من أبواب الهدى

معرفة حقيقة الوجود والإتيّة كاملاً

فنقول: 'وأما كمال المعرفة بهذه الحقيقة فهو ميسور من طريق العلم الإلهي، فإن من توجه إلى نور العلم ثم توجه بالعلم إلى ذاته وحقيقة إتيته، يظهر له^٢ بنور العلم أنها^٣ ظلّ مكّم، مصداق للشيء الظلماني، محدود بسيط غير مركّب.

ففي الرواية المسندة عن المفضّل بن عمر في حديث شريف، قال المفضّل: فكيف كانت الأظلة؟ قال - يعني أبا عبد الله عليه السلام - :

«قول الله عزّ وجلّ: ﴿الَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ رَسَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا * ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾. يا مفضّل، إنّ الله أمر الأظلة ولا ظلّ ولا ظلال غيرها، فأخذ بقدرته من بني آدم من ظهورهم ذريّاتهم، وأشهدهم على أنفسهم: أأست برّكم؟ قالوا: بلى أقرنا».

قال المفضّل: وكانوا ذوي أجسام وصور وبصر وسمع ونطق وعقل؟ قال الإمام عليه السلام :

١. مر: (...).

٢. مر: له.

٣. مر: أنّه.

٤. الفرقان: ٤٥ - ٤٦.

«نعم يا مفضل، ولولم يكن لهم سمع وأبصار وعقول لما خاطبهم ولا أجابوا».

قال المفضل: قلت: يا مولاي، فكانوا كذا أم كيف [كانوا]؟ قال:

«كنتم أشباحاً وأرواحاً بأبصار وسمع وعقول ونطق، ثم أخذ عليكم العهد أن الله ربكم وحده»^٢ - الحديث - .

أقول: ومن كملت معرفته بالعلم وتوجه به إلى ذاته، يجده ظلّاً مكمّماً مصداقاً للشيء المظلم المحدود، وأنّ ذلك كلّهُ وسائر الجهات خارجة عن حقيقة ذاته. فإذا عرف ذاته وتجرّد حقيقته في توجهه إلى حقيقة الوجود، يجد أنّ ما أُشير إليه بهذا اللفظ ليس معلوماً ولا معقولاً ولا مفهوماً؛ لأنّ معلومية الشيء بالعلم، ومعقوليته بالعقل، ومفهوميته بالفهم، يمتنع خفاؤه على العالم العاقل الفقيه^٣ الفهم، وبعين ذلك يجد أنّ هذه الحقيقة ظاهرة بشدّة عجيبة لا يتمكّن من إنكارها، مع ظهور عدم مدرّكيّتها بالإدراكات، فيعرف أنّ ظهورها بذاتها هو المانع من إنكارها، فيعرف أنّها ظاهرة لكلّ أحد ولا يتمكّن أحد من إنكارها.

فإذا عرفها يعرف أنّها هي الكاشفة لظهور ذاتها، وأنّه ليس شيء أظهر من هذه الحقيقة بذاتها، وعدمُ تناهي ظهورها مانعٌ عن حجابيّة شيء لها، فهل يكون العدم الكذب أو الأشياء المظلمة حجاباً لها؟! فيعرف أنّ حيث ذات الوجود حيث / الحقيقة^٤ والظهور

١. المتن: كنتا، صحّحناه من «آ».

٢. لم نعر على هذا الحديث بعينه في المجاميع الروائيّة، والقريب منه هذه الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام: «يا مفضل إنّ الله سبحانه وتعالى أول ما خلق، النور الظليّ»، قلت: ومما خلقه؟ قال: «خلقته من مشيئته ثمّ قسمه أظلة، ألم تسمع قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَائِجِيًّا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا* ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾؟ خلقه قبل أن يخلق سماءً وأرضاً وعرشاً وماءً، ثمّ قسمه أظلة، فنظرت الأظلة بعضها إلى بعض، فرأت نفسها فعرفت أنّهم كوّنوا بعد أن لم يكونوا، وألهموا من المعرفة هذا المقدار، ولم يلهموا معرفة شيء سواه من الخير والشر، ثمّ إنّ الله أدبهم»، قال: كيف أدبهم؟ قال: «سبح نفسه فسبحوه، وحمد نفسه فحمدوه، ولولا ذلك لم يكن أحد يعرفه ولا يدري كيف يشني عليه ويشكره. فلم تنزل الأظلة تحمده وتهلّله، فمكثوا على ذلك سبعة آلاف سنة. فشكر الله ذلك لهم فخلق من تسبيحهم السماء السابعة» (الهداية الكبرى، ص ٤٣٧).

٣. - الفقيه.

٤. مر: حجاب.

٥. مر، و: الحقيقة.

بلانهاية، فيعرف أنّ ظهورها بذاتها هو عين بدهيتها للإتيّة^١، فإذا عرفه يعرف أنّ وجدان الوجود^٢ والتوجّه إليه والشعور به بنفسه والفهم به والعلم به بعين ذاته، فيعرف أنّ من كماله أنّه عين الشعور والفهم والعلم والحياة، فيعرف أنّ علميّة العلم وفهميّة الفهم وشعوريّة الشعور بالوجود، فيعرف قدسه وعلوّه من أن يكون مفهوماً معلوماً مشعوراً به؛ لأنّه العلم والفهم والشعور.

فإذا توجّه به إلى العدم يعرف أنّ حقيقة الوجود هي الكاشفة للعدم، والعلم به وفهمه والشعور به ليس به^٣، فيعرف أنّ المظهر للآيات ليس العلم فقط بل الوجود الذي به العلم والحياة والفهم والشعور هو الظاهر المظهر لها.

فإذا عرف حقيقة الوجود وأنه الحقيقة^٤، وبه واقعيّة الإتيّة وتحققها وبقاؤها، عرف أنّ هذه الحقيقة إشارة وآية لربّ العزّة؛ لأنها معرّفة بذاتها أنّ الأشياء حقائق و/واقعيّات وفعليّات، ولها التحقق والبقاء بها لا بذاتها، وكاشفة لذاتها بأنّها لا تقتضي الاقتضاءات المختلفة^٥؛ من حدوث بعض الأشياء وعدم حدوث بعضها، وبقاء بعض وزوال بعض آخر، ووجدان الأشياء إياها وفقدانها، فهي الآيّة لمن بمشيّته كلّ ذلك.

فإذا عرفها في كمالها يعرف أنّها ليست برّب العزّة بل هي آية له^٦، وامتناع معرفتها بغيرها آية لامتناع معرفة ربّ العزّة وكيفيّة خلقه هذه الحقيقة وبيّنونتها عن ربّ العزّة بالبينونة الصفّيّة إلّا به تعالى شأنه.

فإذا عرف ربّ العزّة تعالى يعرف أنّ خلقه هذه الحقيقة بالمشيّة^٧، وأنّه ليس^٨ كما توهم

١. و: لإتيّته.

٢. مر: + بالوجود.

٣. مر: - ليس به.

٤. مر: الحقيّة.

٥. مر: المختلفة.

٦. و: - وأنّه.

٧. مر: + الأمر.

من التشكيك فيها والمراتب^١، وله الحمد كما هو أهله.

فيظهر أن أظهر الأدلة على جهالتهم، جهالتهم جميعاً بالحقائق الموجودة، والحال أن العقل والعلم وحقيقة الوجود من الكواشف الذاتية لتلك^٢ الحقائق وتحققها، وأنها الواقعية والفعلية والحقيقة بالوجود بمشيئة رب العزة جلّت عظمته، إنكار الواقعية والفعلية والحقيقة لها جهالة عجيبة، وتوهم أن ما به الواقعية والفعلية والحقيقة وهو الوجود وهو بعينه رب العزة أعجب!

فمن عرف ذلك يعرف أن ما جاء به الرسول أمر^٣ جديد (كما نصّ عليه في رواية المفيد في أول الكتاب في المقدمة،^٤) مخالف للعلوم البشرية؛ لأنّ القائل بالتشكيك قائل بأنّ ربّ العزة هو المرتبة الشديدة، والدرجة الضعيفة مجعولة، وهذا باطل؛ لعدم التشكيك وعدم المجعولية، بل الخلقة إنّما هي بالمشيئة من غير أن تعلم أو تعقل أو تفهم، بل إنّما تعرف بتعريف ربّ العزة.

والقائل بالتواطؤ يقول بوحدة الإطلاق وأنّ هذه الحقيقة هي ربّ العزة، وهذا باطل أيضاً؛ لأنّ ربّ العزة مالك لهذه الحقيقة وللحقائق التي بها حقيقتها وتحققها وبقاؤها. فإذا عرف الإنسان حقيقة الوجود بهذه الدرجة، عليه أن يتذكّر بأنّه بذاته مظهر لكلّ ما يمكن أن يتحقّق بلا نهاية، وكاشف للعدم وكنه الممكن وتحققه، ولا واقعية^٥ ولا تحقّق لما يكشفه بوجه من الوجوه إلّا به عن مشيئة ربّ العزة تعالى شأنه؛ لأنّه كاشف و

١. مر: + لها.

٢. مر: عن تلك.

٣. مر: - أمر.

٤. راجع: أبواب الهدى، ص ٢ من نسخة المرحوم غلام علي الفائقي؛ إشارة إلى الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا قام القائم عليه السلام جاء بأمر جديد كما دعا رسول الله ﷺ في بدو الإسلام إلى أمر جديد» (الإرشاد، ج ٢، ص ٣٨٤؛ كشف الغمّة، ج ٢، ص ٤٦٥؛ بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٣٣٨، ح ٨٢).

٥. مر: - (...).

٦. و: لا واقعيته ∞ ولا واقعية.

معرف لكمال ذاته^١ عن الاقتضاء للتحقق به، فضلاً عن الاختلاف الذي في التحققات به؛ لكاشفيته عملاً واقعية له بوجه من الوجوه، وهذا عين المعرفة^٢؛ لتنزّهه عن الاقتضاء فضلاً/ عن العلية في وجه من الوجوه، فهو المعرف بذاته أن وجدان الغير إياه وكمالاته في درجات مختلفة ليس من مقتضيات ذاته، لما ذكرناه آنفاً من معرفية ذاته بذاته أنه منزّه [عن]^٣ الاقتضاءات المختلفة.

فهو المعرف بذاته عن الحقائق الحادثة المتحققة به وحدثها وبقائها، وأنها نسخ مباين مع حقيقة ذاته مع أن لها الواقعية والفعلية به، فهو قال لشبهة لزوم ارتفاع النقيضين بواقعية الحقائق وتحققها به، فهو ذاته حجة وآية عجيبة لرب العزة لأنه ظاهر بذاته، وليس ذاته تحقق الأشياء ولا تحققها من غير لزوم ارتفاع النقيضين، وكاشف بالكشف الغير المتناهي في الشدة [لحدث]^٤ الحقائق وتحققها وبقائها وزوالها، واختلافات الغير المتناهية في حكمة وتعتمد عجيب، ومن حيث وجدان الناس إياه وفقدانه في الدرجات المختلفة الواقعة تحتها حكمة عجيبة^٥، فيكون حيث تلك الحقائق وحدثها وبقاؤها وزوالها ووجداناتها وفقداناتها الواقعة تحت هذه الحكمة العجيبة إشارات إلى الملك العزيز الغالب القاهر^٦ الذي بمشيئته خلقت حقيقته، وكل من يتحقق به ويبقى ويزول ويجده ويفقده فهو بذاته من أكبر الشواهد على رب العزة؛ لكشفه عن تلك الاختلافات الشديدة التي لا تكون عن اقتضاء ذاته (ولا بعض منه)^٨، بل كلها ليست إلا الإشارة إلى الملك المالك لهذه الحقيقة وما يتحقق بها ويبقى ويزول، القاهر عليها، المتصرف فيها، العائد في اختلافاتها عن مشيئته

١. و: + وفي قدسه.

٢. مر: و: المعرفية.

٣. أضفناه من «مر».

٤. المتن: حدث، صحنه من «مر».

٥. مر: في ∞ و.

٦. مر: الحكمة العجيبة.

٧. و: - القاهر.

٨. و: - (...); مر: يفعل منه ∞ بعض منه.

وإرادته ؛ لأنّ من أعظم ما يكشف هذه الحقيقة مالكيّة البشر للمشيّة، فمالكيّة البشر من أكبر الآيات لمالكيّة من هو المالك لهذا النور، وهذه الحقيقة.

فيظهر بهذه الحقيقة أنّ منشأ ضلالة البشر توهم الماهيّة الاصطلاحية؛ لجهلهم بالحقائق المعلومة الموجودة، وتوهم أنّ الماهيّة الاصطلاحية هي أعيان لا مجعولة، وأنّها مجالي^١ للوجود، فلم يعرفوا المشيّة ولم يعرفوا التعمّد في الاختلافات^٢ [العجيبة]^٣، وتوهموا أنّ المشيّة والإرادة من ربّ العزّة يوجب التغيّر، وتوهموا أنّ هذه الحقيقة هوربّ العزّة وهوعين تحقق هذه الأشياء، فضلّوا عن معرفته تعالى، / مع أنّ هذه الحقيقة مظهره لذاتها^٤ لكنّه ذاتها كالشمس لواجدها، [و] أنّها ليست هو المالك المتصرّف في تحقّقه وبقائه، والمغيّر بحالاته، والمفترج لهمّه، والكاشف عن غمّه، والأنيس في وحشته، والمؤيّد الموقّق العاصم له، بل يجد ربّه جلّت عظمته في بأسائه بحيث لا يتمكّن من الريب فيه تعالى.

والبشر - للجهالة بمن يعرفونه بالفطرة، والجهالة بحقائق الأشياء - عند عيان حقيقة الوجود بتلك التجريدات^٥ توهموا أنّهم وجدوا إلى ذي العرش سبيلاً! وجهلوا أنّه غيره تعالى؛ لعدم تمكّنهم من رؤيته وعيانه ومعرفته كنه المعرفة كي يعرفوا أنّه بذاته إشارة إلى ربّ العزّة، وليس له شيئيّة في قبالة / كي يتحقّق و^٦ يكون هو الأصل.

(وفي رواية شريفة في الكافي :

«لا يكون شيء إلا ما شاء الله»^٧).

١. المجالي: ما يرى من الرأس إذا استقبل الوجه، وهو موضع الجلا (لسان العرب، ج ١٤، ص ١٥٢).

٢. من: الاختلاف.

٣. المتن: العجيب، صخناه.

٤. من: تلك.

٥. من: بذاتها ∞ لذاتها.

٦. من: بالتجريدات ∞ بتلك التجريدات.

٧. من: - يتحقّق و.

٨. الكافي، ج ١، ص ١٥٠، ح ١.

٩. من: - (...).

وأنة بذاته برهان على أنّ مالكة ومن يكون بأمره التحقّق والبقاء به لا يكون ارتفاعاً للنفقيين، كما أنه ليس رفعاً لتحقّق الأشياء ولا تحقّقها، وعلى امتناع معرفة الملك القدّوس وطور خلقته هذه الحقيقة في كمالاتها ومباينته تعالى مع خلقه بالبينونة الصفتية، وعدم محدودية ذاته تعالى بالعقل والعلم والفهم والشعور؛ لأنّ حيث ذاته تعالى متعالٍ من أن يُعلم ويُعقل أو يُعرف ولوبنفس ذاته، فكيف بمالكة؟ بل هو الحجة والبرهان على وجوب كون معرفة ربّ العزة ومعرفة سنخ ذاته وأفعاله وطور خلقه هذه الحقيقة وطور تقوّمها وما قام بها وكنه / عدم محدودية ذاته تعالى به تعالى شأنه، وأنّ لمعرفته^٢ الدرجات، ولا نهاية لدرجات معرفته تعالى.

مر: ٢٩

فبالعقل والعلم والوجود قامت الحجة على لزوم الاعتراف لربّ العزة بأنّه مالك الحقائق وتحقّقها، وواهب العقل والعلم والوجود إياها، وصار الرسول الأكرم ﷺ مبشراً بالبشارة العظمى، والرافع^٣ لكلّ الاختلافات، (والإيصال إلى غاية الغايات للكمالات)، في مقابل البشر الذين توهموا أنّ حقيقة الوجود هوربّ العزة، وأنّه لا يمكن معرفته تعالى كنه المعرفة، فضلاً عن رؤيته ولقائه والوصول إلى فيض وصاله، وهي معرفة ربّ العزة المالك لحقيقة الوجود حقّ المعرفة ورؤيته تعالى به تعالى.

١. مر: و.

٢. و: لمعرفتيه.

٣. و: الرافعة ∞ والرافع.

٤. و: وبالوصول إلى غاية الكمالات ∞ (...).

(الباب التاسع عشر من أبواب الهدى)

معرفة أن الله تعالى شأنه هو الشاهد الأكبر لحقائتي ما يدعو إليه القرآن والرسول الأكرم [ﷺ]

فنقول: بعد ما عرفت شهادة العقل والعلم والوجود والحقائق المظلمة بذلك، فقام القرآن والرسول الأكرم ﷺ بالدعوة إليه تعالى^١ فبشّر بلقائه ووصاله، فالحجة العظمى والشاهد الأكبر على ما يدعو إليه القرآن المجيد والرسول الأكرم [و] أن ربّ العزة هو مالك لحقيقة الوجود والعلم والعقل وخالقها بمشيئته^٢ جاعل الظلمات والنور، وخالق الموت والحياة، والحقائق وتحققها بمشيئته، وأن ربّ العزة مبين مع خلقه من الأنوار والظلمات كلّها بالمبانية الصفيتية، وأنه خلّو من خلقه وخلقه خلّو منه، وأنه تعالى لا يُحدّ، هو الله العزيز الجبار المتكبر القدّوس.

فإنه تعالى يعرّف نفسه لعبيده المؤمنين برسوله وبكلامه فيعرفونه به، وبه يعرفون كنه المخلوقات وكنه خلقه هذه الأنوار بمشيئته، ويخلصون الملكيّة له تعالى. وفي مقام معرفته تعالى ينتفي الآيات والعلامات عنه تعالى؛ لعيانهم إياه تعالى، فيعرفونه أنه لا يشبه شيئاً من

١. مر: (...).

٢. أضفناه من «مر».

٣. و: + و.

٤. و: + و.

مخلوقاته، وأنه مبين مع الأنوار القدسيّة بالمباينة الصفيّة، وأنه تعالى مالك لهذه الأنوار، وأنّها له تعالى في شدّة عجيبة، وأنه تعالى لمكان مباينته مع تلك الأنوار لا يُحدّ بنقيضها.

فيعرف الرواية المرويّة عن ثامن الأئمّة - صلوات الله عليه -، فإنّ في زمانه - صلوات الله عليه - من جهة انتشار الفلسفة والعرفان تُؤمّم الدّوران بين النفي والإثبات، وأنّ توحيده لا بدّ وأن يرجع إلى أحد الأمرين: إمّا أنه وجود الأشياء؛ وهو الإثبات بتشبيهه كما هو مذهب أكسيوفان وتابعيه، فيقال: إنّه كلّ الأشياء، فهو جسم وجوهر وعرض ونفس وعقل وعلم وحياة. وإمّا أن يقال: إنّه لا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا نفس ولا عقل ولا علم، كما هو مذهب الحكيم؛ فإنّه يتوهم أنّ ربّ العزّة هو مرتبة شدّة الوجود، وسائر المراتب مجعولة فهي خالية من ربّ العزّة، فهو تعالى موجود في (مرتبة الشدّة) ^٢ غير موجود في المراتب المتأخّرة.

فالإثبات بتشبيه باطل؛ (لأنّ الحقائق وتحقّقها ليست عين حقيقة الوجود، وحقيقة الوجود ليست برّب العزّة. ومذهب النفي وتحديدّه تعالى بنقيض الوجود والعلم والحياة والقدرة باطل) ^٣؛ لأنّ الحكم بالمحدودية متوقّف على معقوليّة خلقه الوجود والحياة والقدرة، وهي ممّا لا تناله العقول، وهذه الحقائق غير منعزلة عن ربّ العزّة بل البينونة [ال] بينونيّة الصفيّة، والبينونيّة الصفيّة لا تُعرف إلّا به تعالى؛ لأنّه يرجع إلى ذاته تعالى وفعله، والمعلوميّة والمعقوليّة والمفهوميّة خلاف ذاته، فيعرف وجه إجمال الإمام (عليه السلام) /

٢٧٠

في جواب المسألة واكتفائه بقوله: «والطريق في المذهب الثالث» فإنّ كنه توحيده وعدم محدوديّة ذاته تعالى بالأعدام لا يُعرف إلّا به تعالى. وكذا في قوله - صلوات الله عليه - في رواية / العيون بأنّ توهم أنّ الله موجود في الآخرة دون الدنيا قول أهل العمى والضلال ^٤.

٣٠: مر

١. مر: من.

٢. مر: الرتبة التي ∞ (...).

٣. و: - (...).

٤. مر: هو.

٥. إشارة إلى الرواية الشريفة عن الرضا (عليه السلام) قال: «إياك وقول الجهال من أهل العمى والضلال الذين يزعمون أنّ الله جلّ وتقدّس موجود في الآخرة للحساب والثواب والعقاب وليس بموجود في الدنيا للطاعة والرجاء، ولو كان في

ففي البحار عن التوحيد مسنداً عن هشام بن إبراهيم العباسي، قال: قلت له - يعني أبا الحسن - صلوات الله عليه: جعلت فداك، أمرني بعض مواليك أن أسألك عن مسألة، قال: «وَمَنْ هُوَ؟»، قلت: الحسن بن سهل، قال: «في أي شيء المسألة؟»، قلت: في التوحيد، قال: «وأي شيء من التوحيد؟»، قال: يسألك عن الله جسم أو لا جسم؟ فقال لي:

«إِنَّ لِلنَّاسِ فِي التَّوْحِيدِ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبٍ: إِبْطَاتٌ بِتَشْبِيهِهِ، وَمَذْهَبُ النَّفْيِ، وَ مَذْهَبُ إِبْطَاتٍ بِلَا تَشْبِيهِ؛ فَمَذْهَبُ الْإِبْطَاتِ بِتَشْبِيهِهِ لَا يَجُوزُ، وَ/ مَذْهَبُ النَّفْيِ لَا يَجُوزُ، وَ الطَّرِيقُ فِي الْمَذْهَبِ الثَّلَاثِ: إِبْطَاتٌ بِلَا تَشْبِيهِ»^١.

ف: ٢٠٠

أقول: لا يخفى لطافة تعبيره عليه السلام (حيث قال: «في التوحيد ثلاثة مذاهب»، ولم يقل: ^٢ التوحيد على ثلاثة أقسام: إِبْطَاتٌ بِتَشْبِيهِهِ، وَ نَفْيُ الْخ، وَ مَذْهَبُ النَّفْيِ) ^٣ هو تحديده تعالى بالعدم والنفي.

و الأمر الأعجب أن من عرف الله تعالى به، وتجلّى له في كلامه بقوله عزّ من قائل:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾^٤.

وعرف برّبّه تعالى أن حقيقة الوجود ليس برّب العزّة بل هو خلقه، وعرف قوله عزّ وجلّ:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾^٥.

ولم يحجبه ربّه تعالى بهذه الحقيقة كما حجب شيعة أكسيوفان اليوناني، يعرف أن

→ الوجود لله عزّ وجلّ نقص واهتضام لم يوجد في الآخرة أبداً - الخبر - (عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٧٥، ح ١؛ التوحيد، ص ٤٣٨، ح ١؛ بحار الأنوار، ج ١٠، ص ٣١٥، ح ١).

١. بحار الأنوار، ج ٣، ص ٣٠٤، ح ٤١؛ التوحيد، ص ١٠١، ح ١٠؛ فرج المهموم، ص ١٣٩.

٢. و: + إن.

٣. مر: فإنه لم يقل التوحيد نفي بل قال في التوحيد مذهب النفي و...).

٤. مر: به.

٥. البقرة: ٢٣٥.

٦. الأنعام: ٧٣.

لمعرفة الربّ تعالى درجات، لأنّه يتذكّر بما ذكّره في الأحاديث، منها:

ما في الكافي في باب أدنى المعرفة، مسنداً عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه -، يقول:

«إنّ أمر الله كلّ عجب، إلّا أنّه قد احتجّ عليكم بما عزّفكم من نفسه»^١.

أقول: من عرف الله تعالى شأنه يعرفه على وجه نسبة ظهور ألوهيّته تعالى وظهور مالهيّة لحقيقة الوجود والحياة والعلم والقدرة والقوّة^٢ وقِيَميّته لها ولذات العارف من مرتبة الظليّة والروحانيّة والتجسّد، إلى ظهور ما يظهر بحقيقة الوجود والعلم والعقل نسبة الغير المتناهي إلى المتناهي، وفي عين ذلك يعرف أنّ لمعرفته تعالى أيضاً درجات ولا نهاية لها؛ لأنّه يعرف ربّه تعالى أنّه لا يمكنه أن يعرفه ويصفه^٣ بأنّه ذات له كمالات؛ لأنّ هذا التوصيف يوهّم أنّ حيث ذاته لا يناقض النهاية، وكذلك الكمالات يوهّم التناهي للكمال والكمالات؛ لأنّه يعرف أنّ حيث الذات يناقض التناهي في الشدّة. فمن كان حيث ذاته الإباء عن النهاية لذاته وكمالاته^٤ من الحياة والشعور والعلم والقدرة والقوّة والبهاء والعظمة والهيبة والمجد والرأفة والرحمة والجود والكرم والعزّة، يحتجّ بما عزّف من نفسه من عظمته أو من علمه أو من بهائه أو من مجده أو من هيّته؛ [لأنّ]^٥ وجدان من كان حيث ذاته الإباء عن النهاية خُلف ظاهر. وهذا سرّ كون^٦ وجدان العارف ربّه تعالى به ذات^٧ درجات بلانهاية، كما في الدعاء:

«اللّهمّ إنّي أسألك من بهائك بأبهاء وكلّ بهائك بهي»^٨.

١. الكافي، ج ١، ص ٨٦، ح ٣.

٢. و: - والقوّة.

٣. مر: غير.

٤. و: - أيضاً.

٥. مر: يوصفه.

٦. و: لكمالاته.

٧. المتن: لا، صحّحناه.

٨. و: + أنّ.

٩. مر: ذا.

١٠. مصباح الكفعمي، ص ٦٩٢؛ إقبال الأعمال، ص ٧٧؛ بحار الأنوار، ج ٩٨، ص ٩٤، ح ٢.

فإنّه مقتضى محدوديّة ذات العارف، وعدم تمكّنه من تحمّل المرتبة المتأخّرة قبل تحمّل المرتبة المتقدّمة.

فما أجهل من زعم أنّ حقيقة الوجود هورت العزّة، وصار محجوباً عن معرفة مالك تلك الحقيقة وواهبها الذي خلقه. وسرّ الاحتجاب هو الاحتجاب عن العلوم الإلهيّة وطلب الهداية من غير القرآن. وهذا باب تلك الضلالة، بل باب الأبواب لضلالات^١ لا تحصى، فإنّ من ابتغى الهداية من غير القرآن أضلّه الله، فإنّهم لو عرفوا الله تبارك وتعالى يرتفع الأمان منهم، ولا يزال يزداد^٢ خوفهم وخشيتهم منه تعالى أبد الآباد.

فلولا أنّ الله يعرّف أوليائه رضوانه في الجنّة وعزّفهم قربه وكرامته، امتنع زوال ذلك؛ لعدم تناهي العزّة والجلال والهيبة والمهابة والعظمة، وهذا سرّ الخوف والخشية (للأنبياء - أي الحاصلة فيهم -)؛^٣ والأولياء ووحشتهم من نزول البلاء والاستغفار وطلب العفو والرحمة، وسرّ نزول البليّات والمؤاخذات والعتابات.

ومن تلك الأبواب^٤: الجهالة بأنّ معرفة ربّ العزّة لا بدّ وأن تكون به تعالى شأنه القاهر / مر: ٣١ /
المالك القدّوس ذو المشيّة، وأنّه لا قدرة على ذلك إلّا بالالتجاء إليه كي يعرّفهم نفسه، و قد جاء من الرسول والأئمّة - صلوات الله عليهم - التذكّر بذلك، فالجهالة بذلك باب من أبواب الردى، فإنّ البشر قد توهموا أنّ المعرفة مقدورة لهم فاجتهدوا في التجريد وعينوا حقيقة الوجود؛ فضلّوا عن معرفة مالك تلك الحقيقة وواهبها وقابضها والمستولي عليها.
(والثاني من أبواب الردى:)^٥ السماع والوجد والرقص والتصفيق^٦ والتطريب بالغناء

١. مر: - الذي.

٢. و: الضلالات.

٣. مر: ولا يزالون يزداد.

٤. مر: من الأنبياء ∞ (...); و: الحاصلة في الأنبياء ∞ (...).

٥. مر: + الأخر لتلك الضلالة.

٦. مر: والباب الثاني للردى ∞ (...).

٧. الصّفق: الضرب الذي يسمع له صوت، وكذلك التّصفيق. ويقال: صَفَّقَ يديهِ وصَفَّحَ سواء (لسان العرب، ج ١، ص ٢٠٠).

والأشعار المصّرحة بأن تلك الحقيقة هورت العزة، وذلك باب التجريد والمعانية^١ / و
المكاشفة^٢، وذلك باب الأبواب لمعارفهم؛ لأن السالك حين التجريد يعاين ما يسمعه في
الأشعار فيضلل عن رب العزة.

(و الثالث من أبواب الردى):^٣ سحر قلوب الناس بإيجاب التسليم بين يدي الشيخ
كي يتمكن من التصرف في قلبه بإلقاء المطالب، ويوحى إليه كما يوحى الشياطين؛
إلى الإنسان [الريب]^٤ والشبهة^٥، ويتصرف في قلبه حال الاشتغال بالصلاة؛ فإنه يشاهد
الإنسان أنه مع غاية جهده في دوام تذكّر رب العزة ينصرف بلا شعور إلى أمور عجيبة كأنه
طفل يلعب به رجل قوي. قال الله عز وجل:

﴿هَلْ أَنتَبُكُمْ عَلَىٰ مَن نَّزَّلُ الشَّيَاطِينَ * نَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يُلْقُونَ السَّمْعَ
وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾^٦.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ
أَفئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرَوْهُ وَليَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾^٧.

وقال عز وجل (حكاية لقول اللعين:

﴿ثُمَّ لَا يَنبَغِي لَهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ
أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾^٨).

١. و: العيان.

٢. مر: + والخلع.

٣. مر: الباب الثالث للردى ∞ (...).

٤. مر: الشيطان.

٥. أضفناه من «مر».

٦. و: أولياهم الشبهات ∞ الإنسان والشبهة.

٧. الشعراء: ٢٢١ - ٢٢٣.

٨. الأنعام: ١١٢ - ١١٣.

٩. الأعراف: ١٧.

١٠. مر: - (...).

وعن نهج البلاغة في المختار السابع:

«اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً، واتخذهم له أشراكاً، فباض و فرّخ في صدورهم، ودب و درج في حجورهم، فنظر بأعينهم و نطق بألسنتهم، فركب بهم الزلزل، و زين لهم الخطل، ففعل من قد شرّكه الشيطان في سلطانه، و نطق بالباطل على لسانه»^١.

ف: ٢١

/ وعن الصحيفة السجّادية قال عليه السلام:

«إلهي جعلت لي عدوّاً يدخل قلبي، و يحلّ محلّ الرأي و الفكرة مني، و أين الفرار إذا لم يكن منك عونٌ عليه!»^٢.

أقول: لا يخفى على الإنسان حاله مع كمال جدّه و جهده في المدافعة معه، فكيف حاله عند التسليم له بين يديه عند الاستغراق فيما لقّنه المرشد من البدع^٣.

فقد حُكي عن هبة الله أنّه سمع من الشيخ نجيب الدين الفارسي أنّه حضر سماعاً في دار شيخ مشايخ الإسلام شهاب الملة و الدين السهروردي بعد نقل قضيّة و إنشاد مطربهم:

أيا جبّلي نعمان بالله خلياً نسيم الصبا يخلص إليّ نسيمها
و غروض حال الوجد لفقير، قال ذلك الفقير: أتدرون يا صحتي ما معنى جبّلي نعمان؟

١. ملاك الأمر: ما يعتمد عليه، و القلب ملاك الجسد (كتاب العين، ص ٩٢٥).

٢. بيان: ملاك الأمر - بالكسر - : ما يقوم به. و الأشراك: إمّا جمع شريك: أي عدّهم الشيطان من شركائه في إضلال الناس، أو جمع شرك بالتحريك، أي جعلهم حبال لاصطياد الخلق. «فباض و فرّخ»: كناية عن طول مكثه للوسوسة في صدورهم. و الدب: المشي الضعيف، و الدرج أقوى منه، و هما كنايةان عن تربيتهم الباطل و ملازمة الشيطان لهم حتّى صار كالوالدين. و الزلل في الأعمال و الخطل في الأقوال (بحار الأنوار، ج ٣، ص ٢١١).

٣. بحار الأنوار، ج ٣، ص ٢١١، ح ٩٨٨؛ نهج البلاغة، ص ٥٣، الخطبة ٧؛ عيون الحكم و المواعظ، ص ٢٢٣، ح ٤٣٥٧.

٤. بحار الأنوار، ج ٩٤، ص ١٤١، ح ٢١؛ الصحيفة السجّادية الجامعة، ص ٤٨٢، الدعاء ٢٠١.

٥. مر: + قال عامر بن عامر البصريّ في قصيدته:

و خاطبني منّي بكشف السرائر تعالت عن الأغيار لطفاً و جلّت

فقال أتدري من أنا؟ قلت: يا منّي أنا إذ كنت أنت حقيقتي

(منهاج البراعة للخوئي، ج ١٣، ص ١٥١).

وأَيُّ شيء وقع في خاطري من المناسبة؟ وما المراد للفقراء عند إطلاق هذا اللفظ؟ - إلى أن استحضروه خدمة الشيخ - وقال: أجب لهم يستفيدون منك، فقال: إنهما محمد ﷺ وإبراهيم - على نبينا وآله وعليه السلام - وشرائعهما، ما يخلّيان أن يهبَّ نسيمُ الروح إلى العشاق وقد سدَّ طرق الانبساط والأذواق، ووضعاً سلاسل الأحكام على أيدي الخواص والعوام، ورسماً مراتب العبادات، ووسماً كلّ شخص بسمّة في الدرجات والدركات. فاستحسنه الشيخ وأصحابه وفتحوا للعيش أبوابه، واشتغلوا بالسماع إلى الصباح من المصباح، وأمر الشيخ بأنّ السماع عند من له قلب وسمع من أشرف الطاعات، بعيداً من أرباب العادات، انتهى.

أقول: بالله فاعتبروا عباد الله، أيّ درجة من العداوة والبغضاء بالأنبياء والمرسلين و الأئمة / المعصومين (وأولياء الله المقربين والمؤمنين^٢ المتقين)^٢ تحدث من هذا الباب! مر: ٣٢

وعن عامر بن عامر البصريّ وهو من صوفيّة الشيعة كما في مجالس المؤمنين، في مفتتح قصيدته التي سمّاها ذات الأنوار في معنى الوحدة الصرفة: إنّ ذلك ليس بحلول كما ظنّه بعض المتوهّمين؛ وذلك لأنّ الحلول يقتضي وجود شيئين: أحدهما حالّ و الثاني محلّ، وليس الأمر كذلك عند فحول المتوحّدين، بل عندهم أنّ الواحد المطلق من كلّ الوجوه لا يبقى سواه، وهو ظاهر بالكلّ للكلّ، ولكلّ فرد من أفراد كثرته الداخلة في حقيقة وحدته نصيب من عين تلك الوحدة، ولا خروج له عنها، ولا انعدام يطري على شيء. - ثمّ افتتح القصيدة، إلى أن قال - :

بدا ظاهراً بالكلّ للكلّ بيناً
فشاهدّه العيان في كلّ ذرة

- إلى أن قال: -

هو الواحد الفرد الكثير بنفسه وليس سواه إن نظرت بدقّة

١. منهاج البراعة للخواص، ج ١٣، ص ٢٧٨.

٢. مر: بالمؤمنين ∞ المؤمنين.

٣. و: - (...).

- إلى أن قال: -

لك الكلّ يا من لا سواه فمن رأى سواك فرؤيا ذاك من أحوليّة^١

أقول: فللعاقل العارف بعقله والعالم العارف بعلمه وحقيقة الوجود أن ينظر إلى ضلالة هذا الصوفي عن الحقائق الموجودة وتحققها وهي غير حقيقة الوجود الذي توهم أنه ربّه تعالى.

وحكي عن السيّد محمّد قطب السلسلة الذهبية في نظمه، قال:

زعموا الوجود مشكّكاً سبحانه عن اشتراك وضيعها وشريفها^٢

وعن فصوص الحكم لمحي الدين العربي [و شارحه القيصري] في الفصّ [الهودي]^٣:

فقل في الكون ما شئت؛ إن شئت قلت هو الخلق / كما يقول المحجوبون باعتبار^٤ صفات النقص]، وإن شئت قلت هو الحقّ / كما يقول الموحّدون باعتبار صفات الكمال]، وإن شئت قلت هو الحقّ والخلق^٥.

وقال فيه [أي الفصّ النوحى]:

فالعالم يعلم من عبّد، وفي أيّ صورة ظهر حتّى عبد [- إلى أن قال: -] وقال القيصري: فالعالم بالله ومظاهره يعلم أنّ المعبود هو الحقّ في أيّ صورة كانت؛ سواء كانت حسّية كالأصنام، أو خيالية كالجنّ، أو عقلية كالملائكة^٥.

أقول: هذه نتيجة المعارف البشرية بعد التجريدات والمكاشفات.

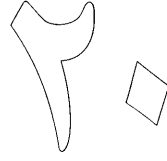
١. منهاج البراعة للخوئي، ج ١٣، ص ١٥١؛ مجالس المؤمنين، ج ٢، ص ٥٨-٦٠.

٢. منهاج البراعة للخوئي، ج ١٣، ص ١٦٨.

٣. المتن: النوحى، صتحناه من « المنهاج ».

٤. منهاج البراعة للخوئي، ج ١٣، ص ١٨٨؛ فصوص الحكم (الفصّ الهودي)، ص ٦٩؛ شرح الفصوص (للقيصري)، ص ٧٤٠.

٥. منهاج البراعة للخوئي، ج ١٣، ص ١٧٥؛ فصوص الحكم (الفصّ النوحى)، ص ٧٢؛ شرح الفصوص (للقيصري)، ص ٥٢٤.

(الباب العشرون من أبواب الهدى)

الآيات الشريفة والروايات المباركة والتذكّرات في أذياها^١ إلى إبطالها بالتذكّر إلى التوجّهات العلميّة وثبوت المختاريّة والمشيّة

فنقول:^٢ ومن العلوم الإلهيّة الجديدة^٣ الحديثة التي تظهر بها جهالة العلوم البشريّة و غاية ضلالة شيعة أكسيوفان وأهل المكاشفة، ما أنزل الله تعالى بقوله عزّ من قائل :
﴿مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾^٤.

فقد عرفت عن ثامن الأئمة - صلوات الله عليه - في تفسير الآية:

«يعني أعمى عن الحقائق الموجودة»^٥.

وقد ملأ القرآن التذكّر بتلك الآيات والعلامات، وذكر فيه بعلمه تعالى وقدرته^٦ بلا نهاية، وبأن^٧ له المشيّة، وجعل لعلمه وقدرته ومشيتّه آيات؛ تثبيتاً للمؤمن وحبّة على الكافر، فنقول: لما كان العقل حبّة الله تعالى والعلم مثله [الأعلى]^٨، يمتنع سقوط الحبّيّة

١. و: أذياهما.

٢. مر: (...) .

٣. مر: - الجديدة.

٤. مر: يظهر.

٥. الإسراء: ٧٢.

٦. بحار الأنوار، ج ١٠، ص ٣١٦، ح ١؛ التوحيد، ص ٤٣٨، ح ١؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٧٥، ح ١.

٧. مر: و: بقدرته.

٨. مر: أن.

٩. المتن: العليا، صخحنه.

عنهما، فكلّ أمر لا يعقل ولا يعلم لو كان نفس العقل والعلم بذاتهما معرّفين له أو آيتين^١ فهو حقّ، وإلا فهو باطل^٢؛ فمن ادّعى أمراً وقال إنّه^٣ فوق العقل والعلم، ولم يكن العقل والعلم معرّفين أو آيتين له، فقد ادّعى باطلاً بالضرورة. وبهذا يمتاز المعارف الإلهيّة عن المعارف البشريّة، فإنّ^٤ شيعة أكسيوفان من يدّعي أنّ ما يعاينه فوق العقل والعلم، وأنّه^٥ لا طريق لهما إليه، فهو عين السحرو الباطل.

ومن عرف العلم بالعلم وكملت معرفته به، عرف أنّ ذات العلم مقدّس عن المعلوميّة والمفهوميّة بنفسه؛ لأنّ حيث ذات العلم المظهريّة، والمظهريّة - بالفتح^٦ - خلاف ذاته (عين [النقص]^٧، لأنّها عين المفعوليّة و)^٨ آية قدس ربّ العزّة جلّت عظمته.

/ ففي البحار، عن الكافي في حديث شريف عن ثامن الأئمّة - صلوات الله عليه -، قال: من: ٣٣
«والمحمول اسم نقص في اللفظ، والحامل فاعل وهو في اللفظ مدحة»
- إلى أن قال صلوات الله عليه: - «ولا يقال محمول ولا أسفل قولاً مفرداً لا يوصل بشيء فيفسد اللفظ والمعنى»^٩ - الحديث - .

فالعالم^{١٠} بالعلم يعرفه بالمعرّفيّة - بالكسر - ولا يعرفه بالمعروفيّة لأنّها^{١١} خلاف ذاته؛

١. مر: و: + له.

٢. و: فقد ادّعى باطلاً فهو باطل؛ مر: الباطل.

٣. مر: بأنّه.

٤. مر: و: + بذاتهما.

٥. و: + العلم الإلهي و.

٦. مر: + من.

٧. مر: - أنّه.

٨. مر: + بذاته.

٩. المتن: النقص، صحّحناه من «مر» و «و».

١٠. مر: هو النقص وهذا ∞ (...).

١١. بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ١٤، ح ٩؛ الكافي، ج ١، ص ١٣٠، ح ٢.

١٢. مر: و: فالعارف.

١٣. مر: لأنّه.

فإذا عرفه بهذا القدس يعرفه أنه بكمال ذاته غناء غيره بأنه يعرفه به وينظر إليه ويشهده و يتوجه إليه ويعاينه به، من غير أن يكون المعرفة والنظر والشهود والتوجه فعله؛ لأن كل ذلك بكمال ذات العلم، فإنه بكمال ذاته غناء غيره، فلا محالة لا يكون ذلك فعل هذا الغير/للخلف، لهذا ورد التصريح في الأحاديث والعلوم الجديدة النازلة من السماء بأن المعرفة ليست صنع العبد.

وحيث إن هذه المعرفة والنظر والرؤية والشهود والتوجه والعيان واللقاء كلها بالعلم، فلا طريق إلى معرفتها إلا عيانها ومعرفتها بالعلم، فهي خارجة عن حكم المعقولات والمعلومات، فيكون العلم هو المَعْرِفُ بأن المعرفة به والنظر إليه وشهوده ورؤيته وعيانه بنفس ذاته، وما يعرفه وينظر إليه ويشهده ويراه ويعاينه نفس ذات العلم، والناظر والشاهد والرائي^٢ غيره، وعينه وما يراه به نفس العلم، فلا تقع^٣ الرؤية في خارج العلم كي يكون فعالاً ضرورة.

و هذا من كمال العلم الذي لا طريق إليه إلا عيانها؛ فإنه بكمال ذاته غناء غيره عن احتياجه في شهوده إياه إلى آلة يشهده بها، وهذا آية معرفة رب العزة برب العزة، فإن من كمال ذاته أن يستغني العارف بكمال ذاته تعالى عن أن يعرفه بغيره جلّت عظمته، كما أنه يرى العارف أن يعرفان العلم به وشهوده ورؤيته به لا يحصل التغير في العلم في وجهه من الوجوه، فكذاك يعرف أن بمعرفة رب العزة به تعالى شأنه لا يحصل تغير فيه جلّت عظمته. ففي حديث عمران الصابئ، قال ثامن الأئمة - صلوات الله عليه - في مقام قدس ذاته تعالى شأنه:

«ولا يقال: إن السراج ليضيء فيما يريد أن يفعل بنا، لأن الضوء من السراج

١. مر: + يعني فعل الغير، «إضافة من المستنسخ».

٢. مر: الشاهد ∞ (...).

٣. مر: يقع.

ليس بفعلٍ منه ولا كَوْنٍ، وإنما هو ليس شيءٌ غيرَه، فلمّا استضاء لنا قلنا: قد أضاء لنا حتّى استضاءنا به، فهذا 'تستبصر أمرك'^١.

وبه يظهر أنّ المعرفة والتوجّه والرؤية والعيان به ليس نظيراً للأفعال المسبوقه باللاواقعية أو العدم، وليس ممّا يُسأل عن علّته والمرجّح له، فإنّ كلّ ذلك ساقط؛ لعدم الموضوع له، / وسرّ ذلك كماله تعالى شأنه واستغناء العبد به تعالى، وهذه المعرفة قالعة لأساس^٢ وشبهة وجوب الأفعال؛ فإنّ كلّ فعل لابدّ وأن ينتهي إلى التوجّه بالعلم، وهذا التوجّه والشهود والنظر مسبق بكمال العلم، وليس مسبقاً بالقوّة ولا بحدوث أمر كي يصير فعليّاً؛ لعدم تحقّق شيء أو وجود، بل المشيّه حقيقتها كمال العلم؛ فيمتنع أن يعقل أو يتصوّر أو يتوهم لأنّه بكمال العلم، فيسقط السؤال عن المرجّح.

فإذا عرف العلم في هذا الكمال، يعرف أنّ سنخ هذه الكمالات مطلقاً ليس أمراً يمكن تصوّره وتعقله وجعله تحت أحكام المعقولات، ويرد عليه النفي والإثبات، وهذا آية كمالات ربّ العزّة جلّت عظمته. فإذا عرف العارف بالعلم هذا الكمال له، يعرف أنّه بكمال ذاته غناء غيره في التوجّه إلى غيره ومعرفة غيره ورؤية غيره وعيان غيره، بل يكون توجّه [غير]^٣ العلم / إلى غيره ومعرفته ورؤيته وعيانه إتياء بالعلم، فإذا كان غناء غيره في ذلك^٤ لكمال ذاته يعرف أنّ معرفة غيره غيرَه به ورؤيته وعيانه غيره به ليس بفعل منه، بل ليس إلّا بعين وكمال العلم، فإنّ^٥ كمال العلم أنّه غناء غيره، وحيث أنّه بكمال العلم فليس بفعل منه، فيسقط السؤال عن العلّة والمرجّح والقوّة والفعليّة لعدم الموضوع لها؛

١. التوحيد والعيون: فبهذا.

٢. بحار الأنوار، ج ١٠، ص ٣١٣، ح ١؛ التوحيد، ص ٤٣٤، ح ١؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٧١، ح ١.

٣. أضفناه من «مر» و«و».

٤. مر: + أيضاً.

٥. مر: + من.

٦. و: أو.

لأنّ التوجّه إلى العلم وإلى غيره إذا كان بالعلم فلا معنى لوجوبه أو جوازه؛ لعدم المعنى للوجوب والجواز لكمال العلم، وهذا روح المختارّة، فحقيقتها ليست إلّا كمال العلم وفعليّته كمال العلم لغيره بالاستغناء به؛ ولهذا يمتنع توصيفها وتعقلّها.

فمتى توجّه العارف بالعلم إلى شيء ما عن علمه المقدّس عن المعلوم و بلا تعيّن سابق، يعاين الواقعيّة فيعرف أنّ ذاتي ما يقع هو الواقعيّة بالتوجّه العلميّ لعيانه بأنّه لا واقعيّة على الفرض بوجه من الوجوه، ويجد الواقعيّة بمجرد التوجّه، فيعرف أنّ كنه المشيئة ليس إلّا التوجّه إلى عين ما يشاء حال عدم الواقعيّة لما يشاء بوجه من الوجوه، وذاتيّ ما يشاء الواقعيّة بالتوجّه العلميّ، فبالعلم يعرف كنه الممكن وأنّ ذاتيّ الممكن الواقعيّة والتحقيق بالمشيئة، فالمشيئة لا تتعلّق بالشيء بل التوجّه إلى الشيء^١ حين لا واقعيّة له لا ينفكّ عن واقعيّته وتحقّقه لأنّه ذاتيّ الممكن، فيعرف أمرين: حقيقة الممكن، وحقيقة المشيئة ومضيتها، وأنّ كنه المشيئة حيث إنّه بكمال العلم ليس شبيهاً بالأفعال المعقولة، فلو شاء ربّ العزّة تعالى شأنه ونظر إلى ما يشاء قبل واقعيّته، لا يوجب ذلك التغيّر في ذاته ولا يُسئل عن مرجّح لمشيئته، فلو نظر بذاته العزيز إلى مخلوقاته الكائنة آلاف نظرة لا يوجب ذلك التغيّر فيه؛ لأنّه بكمال ذاته وهذا من كماله، ولا معنى لوجوب نظره ومشيئته؛ لأنّه لا معنى للوجوب والجواز في الكمال الذي هو كمال ذاته، فله المشيئة والنظر بلا سبق عدم أو حدوث شيء في ذاته، فإنّ حدوث المشيئة نفى القدم، وإنّ ذاته ليس بعينه النظر ومشيئة الأشياء بل ينظر بكمال ذاته ويشاهد بذاته.

وهذا سرّ تقدّس ذاته وأفعاله من أن يصير معلوماً معقولاً تحت أحكام المعقولات والقياسات، وسرّ تقدّس فعله من الكيف والكمّ في عين أنّه يعرف ويعاين بحيث لا

١. مر: لا.

٢. و: ذات.

٣. مر: بالشيء ∞ إلى الشيء.

٤. مر: - هو.

يتمكّن من إنكاره؛ لأنّ ذاته وكمالاته لا طور لها ولا كيف، ولا يُسئل عن علّة لها كما هو العيان، وله الحمد.

فعند نظره تعالى ومشيتّه لا يُسئل عن العلّة، وكذا عند تكرار النظرة الرحيميّة^٢ إلى عباده؛ لأنّها بكمال ذاته، وتلك النظرات ليست مسبقة بالعدم؛ لأنّها بكمال ذاته، وهو بذاته واجد لكمال ذاته لا أنّها فعل كي يسبق بالعدم، فالحدوث - كما ذكرنا - عبارة عن نفي كون المشيّة عين الذات قديماً.

فعن النهج في خطبة عنه - صلوات الله عليه -، قال:

«وإنّما صدرت الأمور عن مشيتّه، المنشئ أصناف الأشياء بلا رويّة فكرآل إليها»^٣ - الخطبة - .

و[في منهاج البراعة]، عن الصافي، عن المصباح المتهجّد / في خطبة لأمير المؤمنين و: ٣١، ف: ٣ - صلوات الله عليه - :

«ليس كمثله شيء؛ إذ كان الشيء من مشيتّه فكان لا يشبهه مكوّنهُ»^٤.

وفي الحديث المرويّ في سؤال عمران الصابئ (عن ثامن الأئمّة - صلوات الله عليه - في محضر المأمون)^٥، قال عمران: يا سيدي، فإنّ الذي كان عندي أنّ الكائن قد تغير في فعله عن حاله بخلقه الخلق! قال الرضا - صلوات الله عليه - :

«أحلتّ يا عمران في قولك إنّ الكائن / يتغير في وجه من الوجوه حتّى يصيب الذات منه ما يغيّره! يا عمران، هل تجد النار يغيّرها تغير نفسها؟ أو هل تجد الحرارة تحرق نفسها؟ أو هل رأيت بصيراً قط رأى بصره؟».

١. مر: علّتها ∞ علّة لها.

٢. مر: الرحيمة.

٣. بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ١٠٨، ح ٩٠، ج ٧٧، ص ٣١٩؛ نهج البلاغة، ص ١٢٧، الخطبة ٩١.

٤. منهاج البراعة للخوازي، ج ١٣، ص ٢٠٧؛ تفسير الصافي، ج ٤، ص ٣٦٨؛ مصباح المتهجّد، ص ٧٥٣.

٥. و: في محضر المأمون سئل الرضا عليه السلام ∞ (...).

قال عمران: لم أر هذا^١.

أقول: حيث إنّ العلوم الجديدة الإلهية ليست من المعقولات والمتصورات ولا تقع تحت أحكامها وقياساتها، [ف]لابدّ للعالم من ضرب الأمثال تقريباً للمستعدّ كي يتمكن من المعاينة، فإذا كان مؤثريّة الشيء كالنار والحرارة والفعل كالرؤية بكمال ذات الشيء، يمتنع أن يؤثر ذلك فيه ويغيّره، لأنّه خلاف كمال ذاته كما هو ظاهر في الأمثلة، فما أقرب مثال^٢ البصر ورؤيته لما نحن بصددّه.

ففي البحار، عن الاحتجاج مسنداً عن علقمة بن محمّد الحضرمي، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ - صلوات الله عليهم -، قال في رواية شريفة نقل فيها خطبة النبي ﷺ - إلى أن قال ﷺ - في خطبته الشريفة:

«يلحظ كلّ عين، والعيون لا تراه»^٣.

وفيه عن الاختصاص، سأل ابن سلام النبي - إلى أن قال - : كم لحظة لرب العالمين في اللوح المحفوظ في كلّ يوم وليلة ؟ قال ﷺ :

«ثلاثمائة وستون لحظة»^٤.

وفي الصحيفة العلوية، قال - صلوات الله عليه - :

«اللهمّ إني أسألك بالقدرة التي لحظت بها البحر العجاج فأزبد^٥ وهاج^٦ وماج^٧»^٨.

١. بحار الأنوار، ج ١٠، ص ٣١٣، ح ١؛ التوحيد، ص ٤٣٤، ح ١؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ١٧١، ح ١.

٢. مر: أو.

٣. مر: تمثيل.

٤. بحار الأنوار، ج ٣٧، ص ٢٠٤، ح ٨٦؛ الاحتجاج، ج ١، ص ٥٨؛ اليقين، ص ٣٤٦.

٥. بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ٣٦٩، ح ٨؛ الاختصاص، ص ٤٩.

٦. أزبد البحر ازباداً فهو زبد، وتزبد الإنسان: إذا غضب... وللبحر زبد: إذا هاج موجه (لسان العرب، ج ٣، ص ١٩٣).

٧. هاجت الأرض تهيج هياجاً... ثار لمشقة (لسان العرب، ج ٢، ص ٣٩٤).

٨. الموج: ما ارتفع من الماء فوق الماء... وقد ماج البحر... اضطربت (لسان العرب، ج ٢، ص ٣٧٠).

٩. الصحيفة العلوية المباركة، ص ١٢٩؛ قبس الإصباح في تلخيص المصباح (مخطوط)؛ بحار الأنوار، ج ٩٤، ص ٢٩.

وفي الحديث الشريف:

«ثم خلق من نور محمد ﷺ جوهرة وقسمها قسمين، فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار ماء عذبا، ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منه العرش فاستوى على وجه الماء» - إلى أن قال: - «ثم نظر إلى باقي الجوهرة بعين الهيبة فذابت، فخلق من دخانها السماوات»^١ - الحديث - .

وفي البحار في أحوال السجّاد - صلوات الله عليه -، عن المناقب، بعد توعيد ملك الروم عبد الملك وكتابة عبد الملك إلى الحجاج أن يخبر السجّاد - صلوات الله عليه -، فقال علي بن الحسين - صلوات الله عليهما - :

«إن الله تعالى لوحاً محفوظاً يلحظه في كل يوم ثلاثمائة لحظة، ليس منها لحظة إلا يحيي فيها ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، وإني لأرجو أن يكفيك منها لحظة واحدة»^٢ - الحديث - .

وفيه، في أحوال الباقر - صلوات الله عليه - في حديث شريف، - إلى أن قال الباقر صلوات الله عليه - :

«لِمَ لَا أبكي! لعل الله تعالى أن ينظر إليّ منه برحمة فأفوز بها»^٣.

وفي الدعاء :

«وانظر إليّ نظرة رحيمة»^٤.

وفي البحار في باب اللوح والقلم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«خلق الله لوحاً من دزة بيضاء، دفتاه من زبرجدة خضراء، كتابه من نور، يلحظ إليه في كل يوم ثلاثمائة وستين لحظة؛ يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز

١. بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ٢٠٠، ح ١٤٥، ج ١٥، ص ٢٩؛ الأنوار في مولد النبي ﷺ، ص ٨.

٢. بحار الأنوار، ج ٤٦، ص ١٣٢، ح ٢٢؛ مناقب آل أبي طالب، ج ٤، ص ١٦١.

٣. بحار الأنوار، ج ٤٦، ص ٢٩٠، ح ١٤؛ كشف الغمّة، ج ٢، ص ١١٧.

٤. بحار الأنوار، ج ٨٧، ص ٢٥٥، ح ٦٠؛ مصباح المتهجد، ص ١٤٩.

ويذلّ ويفعل ما يشاء»^١.

فظهر لمن عرف العلم أنّ النظر والتوجّه - وهو المشيئة - إذا كان من العالم بكمال ذاته إلى ما يمكن أن يكون قبل أن يكون، لا يكون شبيهاً بالأفعال المعقولة ولا يجري عليه أحكامها، بل هو متعالٍ عن الشباهة بها والتوجّه بالعلم إلى ما يشاء^٢ حجة على ذلك، فنظر ربّ العزة إلى ما يشاء بعد عدم الجهل بما يشاء في شدة غير متناهية قبل ثبوته والنظر إليه بعد ثبوته لا يوجب التغيّر في ذاته تعالى، وحيث إنّ هذه المشيئة متقومة بالعلم التابع المكنون بلا معلوم ولا متبوع، فلا بدّ لمن عرف العلم أن يعرف علمه بما يقع منه في المستقبل، كيف و هو العالم الشاعر في عين عدم المعلوم بوجه من الوجوه، فكلّ فعل شاء وبأيّ نحو [شاء]^٣ لا يكون إلّا (بمن علم، وتفصيل هذه الجامعة يستدعي باباً على حدة، فنقول؛)^٤

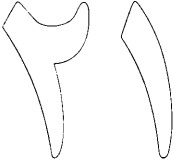
١. بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ٣٧٦، ح ٣٥؛ الدر المنثور، ج ٨، ص ٤٧٢.

٢. مر: + الإنسان.

٣. أضافناه من «مر» و «و».

٤. و: - فنقول.

٥. مر: عن علم ٥٥ (...).

(/ الباب الحادي والعشرون من أبواب الهدى

التذكّر في كمال معرفة المشيئة التي بها ينسدّ أبواب الردى، وفيه التذكّر إلى العرش والكرسي والكتاب المبين واللوحين أنّهما حيثان للعلم فنقول: وباب الهدى لذلك أن يتوجّه الإنسان^١ بالعلم إلى ما كشفه العلم من حقيقة الممكن، وأنّه لا نهاية لما يمكن أن يكون في أطوار غير متناهية ونظامات كذلك، ويتوجّه^٢ إلى الأفعال الممكنة / فيها عن الفواعل بلانهاية على [أنحاء]^٣ غير متناهية، ويتوجّه^٤ إلى التقديرات الممكنة في كلّ نظام من تلك^٥ النظامات، واستغرق في التوجّه إلى ذلك بحيث يشتدّ وجدانه الشعور؛ فإنّ الشعور غير متناهٍ في الشدّة، وعرف أنّ علمه الفعليّ تابع لها من هذه الجهة نظير القول بالأعيان الثابتة، فإنّ العلم تابع لها عند العرفاء، فإذا اشتدّ وجدان العارف^٦ علمه وشعوره بهذه الثابتات، واشتدّ عيانه لها بعين العلم والشعور لتوجّه في حال التوجّه إلى الثابتات إلى نفس العلم؛ وهو عين انقلاب التوجّه الطريقيّ بالموضوعي^٧، فيشتدّ التوجّه عياناً؛ فيعرف بالعلم أمرين :

١. مر: وباب الهدى لذلك أن يتوجّه ∞ (...).

٢. مر: توجّه.

٣. المتن: اتّحاد، صحّحناه من «و»؛ مر: بأنحاء.

٤. مر: توجّه.

٥. مر: - تلك.

٦. مر: + بالعلم.

٧. مر: بالتوجّه الموضوعي.

الأول: أن علمه / وشعوره لا ينقص ولا يتغير بوجه من الوجوه، في عين كشف العلم أن لا واقعية بوجه من الوجوه لشيء من الثابتات العرضية بمجرد قطع التوجه و صرفه عنها إلى نفس العلم، فإذا عرف ذلك يعرف أن للإنسان بالنسبة إلى أفعاله التي لم يصدر عنه له علم بها بلا معلوم، وبالدواعي والخواص والمرجحات والعلل إذ لا معلوم بوجه من الوجوه، فعن هذا العلم يشاء ويريد ما يشاء، وهذا آية للعلم التابع إذ لا متبوع ولا معلوم لرب العزة جلّت عظمتها، وأنه تعالى لا نهاية لعلمه ولا [يفقد]^٢ في مرتبة ذاته شدة الشعور والعلم بلانهاية^٣ لعدم النهاية لشدة كمالاته، فهو عالم بذاته بالنظامات الغير المتناهية و الأطوار الغير المتناهية (والأفعال الممكنة وقوعها في التقديرات الغير المتناهية ووقائعها و لطائفها)^٤، على وجه يكون نسبة ما يعاين من العوالم إلى ما يعلمه [بذاته]^٥ نسبة المتناهي إلى غير المتناهي؛ لعدم التناهي لشدة العلم والحياة والشعور بلا إضافة إذ لا معلوم بوجه من الوجوه، وهذا هو العلم التابع إذ لا متبوع، والعلم إذ لا معلوم.

وحيث إن الواقعية لا تتوقف إلا على المشية التي بعين العلم، فالعلم عين القدرة على كل شيء بلانهاية، فإنه تعالى لعلو ذاته عن النهاية والحد لا نهاية لعلمه فلانهاية لقدرته، فلا بد من المشية لأنه بكمال ذاته، وآية ذلك المشية التي يملكها الإنسان بالعلم.

ففي الحديث الشريف:

«يا بن آدم! بمشييتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء»^٦.

١. المتن: + و، حذفناه من «مر».

٢. أضفناه من «مر».

٣. و: شدة شعوره ∞ (...).

٤. مر: الممكنة.

٥. و: - (...).

٦. المتن: بذات، صححناه من «مر» و «و».

٧. مر: - العلم إذ.

٨. بحار الأنوار، ج ٥، ص ٤٩، ح ٧٩ و ص ٩٤، ح ١٣؛ التوحيد، ص ٣٤٠، ح ١٠؛ تفسير القمي، ج ٢، ص ٢١٠.

وحيث إنّ علم ربّ العزّة مكنون مخزون إذ لا متبوع ولا معلوم فلا تتعين لعدم المعلوم، وعدم الحدّ للكشف فلا تتعين لما يقع من النظام، فلا بدّ في مقام التعيّن أن يكون التعيّن بالمشيّة، ولا يتعيّن إلّا بالثبوت العلميّ عن المشيّة؛ كي يعرف عباده علمه على نحو التابعية إذ لا متبوع، وحيث إنّ التعيّن والثبوت العلميّ بالمشيّة يكون ذلك التعيّن عين مشيّة النظام قبل كونه، وهذا العلم الثاني لربّ العزّة حمّله^١ الحملة. فتعيّن النظام من حيث الصفات والحدود بالثبوت العلميّ بالمشيّة قبل كونه مشيّه تعالى بالنظام، وتعيّنه من حيث الخصوصيّات والألوان إرادته تعالى، وتعيّنه من حيث التقديم والتأخير تقديره تعالى للنظام. فبهذا العلم علم الأشياء إظهاراً للعلم بالنظام المعين قبل أن يكون، وبالإرادة ميّز أنفسها وعرف خصوصيّاتها، وبالتقدير عرف مقاديرها؛ ولهذا لا بدّ من القضاء في ليالي القدر.

فالتعيّن بالمشيّة عين الثبوت العلميّ إظهاراً للعلم بالنظام المعين قبل الكون الخارجي، / فهو عين مشيّة النظام المعين وإرادته وتقديره قبل القضاء، وحيث إنّ ذلك^{٣٣} التعيّن بالمشيّة ولا معنى لوجوب المشيّة، له البداء فيما شاء وفيما أراد وفيما قدر، فله أن يمحو ما أثبت في هذا العلم، ويثبت ما كان محوياً، ويقدم ويؤخر ما قدر في هذا العلم، ثم يقضي على خلاف ما أثبت أولاً، وأعلى طبق الإثبات الثاني، وله أن لا يقدر لبعض الأفعال وقتاً في هذا العلم.

وحيث إنّ هذا الثبوت العلميّ إظهار للعلم بالنظام المعين قبل أن يكون من حيث العلميّة، يقال: إنّ العلم الثاني لربّ العزّة، لأنّه مالك له؛ وإنّه يعلم النظام المعين / قبل^{٣٧} كونه على وجه التابعية، ولا شيء إلّا ما شاء الله في علمه، والأفعال مقدّرة في العلم، وهذا العلم الذي يقضي فيه بعض الأشياء ولا يقضي بعضها، وبعضها موقوف^٢ عنده غير

١. مر: + الله.

٢. و: بل.

٣. مر: موقوفة.

مقدّرًا، ومن حيث الثبوت العلميّ يقال: إنه كتاب بين يديه تعالى يحوفيه ويثبت كما في الروايات.

فمشيّة الأفعال وإرادتها وتقديرها هي تعيّن النظام والثبوت العلميّ وتعيّن الأفعال في التقادير المتعيّنة قبل كونها، لا الحياة والعلم والقدرة والمشيّة التي بها الأفعال؛ لأنّها من عين هذا العلم فلا تثبت به، فإنّ الثبوت والمعلوميّة خلاف ذاتها، ولهذا علمه تعالى في مرتبة ذاته برأيه وبدائه ومشيّته قبل كونهما غلط؛ لأنّ المشيّة والرأي لا شيءيّة لها ومقدّسة عن المعلوميّة والإضافة إلى شيء، فحال المشيّة حال العلم لأنّها بالعلم، و معلوميّة ذاته خلاف ذاته، بل يقال: إنه أعزّ وأجلّ من أن يكون جهل فيه.

وحيث إنّ المشيّة بكمال الذات لا ظهور لها إلّا بالثبوت العلميّ، وحدوثها بحدوث الثبوت العلميّ، وتعدّدها بتعدّد الثابتات، وإلّا فنفس المشيّة منزّهة عن كلّ ذلك (حتى التعدّد بتعدّد الثابتات بها)^٢؛ كما أنّ ظهور مشيّة الله تعالى مشيّنات لا يكون إلّا بمشيّنات لأنّا لا نملك المشيّة إلّا بتمليكه تعالى، فلا بدّ من قول «إن شاء الله» في كلّ فعل، لأنّ مشيّنات لا يكون إلّا عن مشيّة الله تعالى إياها.

(فظهر أنّ للعلم [حيثين كماليتين]^٤؛ أحدهما إشاريته وعلاميته إلى العلم الذاتي الذي هو علم على ما سوى الله تعالى بلا معلوم إظهاراً لعلمه تعالى قبله ولا معلوم، فحيث إنه علم بالنظام بلا معلوم يسمّى مشيّة وعرشاً وكرسيّاً، وحيث إنه فيه المشيّة والإرادة والتقدير يسمّى كتاباً مبيناً، وحامله أيضاً باعتبار تحمّله العلم بما هو كائن وما يكون)^٥، فالإلى حيث الأوّل ينظر الروايات الواردة بأنّ الله علمين: علم مخزون مكنون منه البداء؛

١. م: مقدّرة.

٢. م: كونها.

٣. م، و: - (...).

٤. المتن: حيثان كماليتان، صحّحناه.

٥. م، و: - (...).

لتقدّسه عن التعيين إذ لا متبوع ولا معلوم، وعِلْمُ علّمه الله الحملة، وجملّة من الآيات الشريفة والروايات:

أما الآيات: قال الله عزّ وجلّ:

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^١.

﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^٢.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^٣.

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ / السَّعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^٤.

﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾^٥.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^٦.

﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾^٧.

﴿وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾^٨.

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾^٩.

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾^{١٠}.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ﴾

١. الأنبياء: ٢٢.

٢. الزخرف: ٨٢.

٣. التوبة: ١٢٩.

٤. المؤمنون: ٨٦.

٥. المؤمنون: ١١٦.

٦. النمل: ٢٦.

٧. غافر: ١٥.

٨. مر: + ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ (البروج: ١٥).

٩. الحاقة: ١٧.

١٠. غافر: ٧.

١١. الزمر: ٧٥.

أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا؟^١

﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ رَءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَتَّعُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾^٢

(وأما الروايات)^٣:

ففي البحار، عن الكافي مسنداً عن ثامن الأئمة - صلوات الله عليه -، قال:

«العرش ليس هو الله تعالى، والعرش اسم علم وقدره وعرش فيه كل شيء»^٤.

وفيه عن التوحيد مسنداً عن أبي عبدالله - صلوات الله عليه - في رواية شريفة^٥ عن

العرش والكرسي، وقال - إلى أن قال -:

«ثم العرش في الوصل مفرد^٦ من الكرسي، لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب، وهما جميعاً غيبان، وهما في الغيب مقرونان؛ لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع ومنها الأشياء كلها، والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون والقدر والحد والأين والمشية /، وصفة الإرادة، وعلم الألفاظ والحركات والترك، وعلم العود والبدء؛ فهما في العلم بابان مقرونان، لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي، وعلمه أغيب من علم الكرسي، فمن ذلك قال: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^٧ أي صفته أعظم من صفة الكرسي، وهما في ذلك مقرونان».

قلت: جعلت فداك، فلم صار في الفضل جار الكرسي؟ قال عليه السلام:

١. هود: ٧.

٢. الإسراء: ٤٢.

٣. مرز - (...).

٤. بحار الأنوار ج ٥٨، ص ١٤، ح ٩؛ الكافي، ج ١، ص ١٣١، ح ٢.

٥. مرز + قال: «والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره» (بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ٢٩، ح ٥٠؛ التوحيد، ص ٣٢٧، ح ٢)، وفيه أيضاً مسنداً عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبدالله - صلوات الله عليه -.

٦. التوحيد: متفرد.

٧. النمل: ٢٦.

«إنه صار جاره لأن علم الكيفوفية فيه، وفيه الظاهر من أبواب البداء وأينيتها وحدّ رتقها وفتقها، فهذان جاران أحدهما / حمل صاحبه في الظرف، وبمثل صرف العلماء وليستدلوا على صدق دعواهما، لأنه يختص برحمته من يشاء وهو القوي العزيز» - إلى أن قال: - «فلمثل هذه الصفات قال: ﴿رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^١ يقول: رب المثل الأعلى عما به مثله، والله المثل الأعلى الذي لا يشبهه شيء ولا يوصف ولا يتوهم، فذلك المثل الأعلى، ووصف الذين لم يؤتوا من الله فوائد العلم فوصفوا ربهم بأدنى الأمثال وشبهوه بالمتشابه منهم فيما جهلوا به، فلذلك قال: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^٢ فليس له شبه ولا مثل ولا عدل»^٣.

أقول: هذه الرواية صريحة في أنّ هذه العلوم لا يتوهم ولا يوصف، بل يدور مدار إعطاء الله تعالى فوائد العلم.

وفيه عن الكافي في رواية الجاثليق، قال أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - :
«فالأذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه، وليس يخرج عن هذه الأربعة شيء خلق الله في ملكوته، وهو الملكوت الذي أراه الله أصفاءه و أراه خليله، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ لِإِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ﴾^٤ الآية»^٥ - الحديث - .
وفيه عن روضة الواعظين: روى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه - صلوات الله عليهم - أنه قال:

«في العرش تمثال^٦ ما خلق الله من البر والبحر»، قال: «وهذا تأويل قوله: ﴿وَأَنَّ

١. الزخرف: ٨٢.

٢. الإسراء: ٨٥.

٣. بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ٣٠، ح ٥١؛ التوحيد، ص ٣٢١، ح ١.

٤. الأنعام: ٧٥.

٥. بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ١٠، ح ٨؛ الكافي، ج ١، ص ١٣٠، ح ١.

٦. روضة الواعظين: + جميع.

مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ»^٢.

وفيه عن بعض الكتب، عن علي بن الحسين - صلوات الله عليهما - :

«إِنَّ فِي الْعَرْشِ تَمَثَالِ جَمِيعِ مَا خَلَقَ اللَّهُ»^٣.

وفي روايات المعراج عنه عليه السلام، قال :

«فقال لي: يا محمد، هذا الحرم وأنت الحرام، ولكل مثل مثال»^٤.

وفي شرح «يا من أظهر الجميل»^٥. وقد جمعنا بحمد الله و^٦ منه أحاديث العلمين في

معارف القرآن^٧، فمن أراد^٨ فليراجع إليه.

وأما الآيات الراجعة إلى الجهة الثانية؛ [فما قال الله تعالى:

﴿وَمَا مِنْ غَائِيَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^٩.

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾^{١٠}.

﴿وَأَنَّهُ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌّ حَكِيمٌ﴾^{١١}.

﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ﴾^{١٢}.

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾^{١٣}.

١. الحجز: ٢١.

٢. بحار الأنوار ج ٥٨، ص ٣٤، ح ٥٤؛ روضة الواعظين، ج ١، ص ٤٧.

٣. بحار الأنوار ج ٥٨، ص ٣٦، ح ٥٨ ج ٥٩، ص ٣٦١؛ روضة الواعظين، ج ١، ص ٤٧.

٤. بحار الأنوار ج ١٨، ص ٣٥٧، ح ٦٦ ج ٨٢، ص ٢٤٠، ح ١؛ علل الشرايع، ج ٢، ص ٣١٤، ح ١؛ الكافي، ج ٣، ص ٤٨٥، ح ١.

٥. التوحيد، ص ٢٢١، ح ١٤؛ بحار الأنوار ج ٩٥، ص ٣٥٢، ح ٧.

٦. مر - و.

٧. معارف القرآن، نسخة صدر زاده، ص ٢١٧ - ٢٢٠.

٨. مر، و؛ أرادها.

٩. النمل: ٧٥.

١٠. يس: ١٢.

١١. الزخرف: ٤.

١٢. ق: ٤.

١٣. النبأ: ٢٩.

﴿كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^١.

﴿عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾^٢.

﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ﴾^٣.

﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾^٤.

فمن عرف الثبوت العلمي يعرف اللوح المحفوظ، فإن اللحظة لرب العزة واللوحة المحفوظ والمحو والإثبات في الكتاب المبين.

(وأما الروايات)^٥:

فعن العليل مسنداً عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه - في رواية شريفة:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ الْقَلَمَ فَجَرَى عَلَى اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ» - إِلَى أَنْ قَالَ: - «وإِنْ كَتَبَ اللَّهُ كُلَّهَا فِيمَا جَرَى فِيهِ الْقَلَمُ فِي كُلِّهَا

تَحْرِيمٌ^٦ الْإِخْوَةَ مَعَ مَا حُرِّمَ، وَهَذَا نَحْنُ قَدْ نَرَى مِنْهَا هَذِهِ الْكُتُبُ الْأَرْبَعَةُ

الْمَشْهُورَةُ فِي هَذَا الْعَالَمِ: التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالْقُرْآنَ^٧، أَنْزَلَهَا اللَّهُ مِنَ اللُّوحِ

الْمَحْفُوظِ عَلَى رِسْلِهِ^٨».

وَعَنِ الْعِيَّاشِيِّ مَسْنَداً عَنِ الصَّادِقِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ -، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رِوَايَةٍ شَرِيفَةٍ

- إِلَى أَنْ قَالَ -:

١. هود: ٦.

٢. طه: ٥٢.

٣. الحج: ٧٠.

٤. مز: + قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ (القلم: ١).

٥. البروج: ٢١- ٢٢.

٦. مز: في ∞ و.

٧. مز: - (...).

٨. العليل: + الْأَخْوَاتِ عَلَى.

٩. العليل: الْفَرْقَانِ.

١٠. بحار الأنوار، ج ١١، ص ٢٢٣، ح ٢، ج ٥٧، ص ٣٦٩، ح ٩؛ علل الشرايع، ج ١، ص ١٩، ح ٢.

«فأمر الله القلم فجرى بما هو كائن وما يكون، فهوربين يديه موضوع ما شاء منه زاد فيه وما شاء نقص منه، وما شاء كان وما شاء لا يكون»^١.

وعن معاني الأخبار مسنداً عن الكرخي، قال: سألت جعفر بن محمد - صلوات الله عليهما - عن اللوح والقلم، فقال: «هما ملكان»^٢.

أقول: القلم ما به الكتابة، واللوح هو المحافظ^٣ لما كتب، فيمكن أن يكون المراد من القلم رسول الله ﷺ، ومن اللوح الإمام المبين؛ وهو أمير المؤمنين / - صلوات الله عليه - (و ٣٥: قد جمعنا الروايات المروية في المشية والإرادة والتقدير والكتاب في معارف القرآن^٤)^٥.

١. بحار الأنوار، ج ٩٩، ص ٢٠٤، ح ١٧ و ج ٥٧، ص ٣٦٩، ح ٧؛ تفسير العياشي، ج ١، ص ٣٠، ح ٥.

٢. بحار الأنوار، ج ٥٧، ص ٣٦٩، ح ٦؛ معاني الأخبار، ص ٣٠، ح ١.

٣. مر: الحافظ.

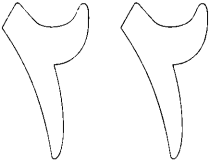
٤. مر: + هو.

٥. مر: - وهو.

٦. مر: + هذا.

٧. معارف القرآن، نسخة صدر زاده، ص ٢١٥ - ٣٣٥.

٨. و: - (...).

(الباب الثاني والعشرون من أبواب الهدى)

معرفة آيات مشيئته تعالى التي جاءت في العلوم الإلهية، وكذا معرفة آيات إرادته وتقديره وقضائه تعالى في قبال ما جاءت في العلوم والمعارف القديمة اليونانية

/ فنقول: ^١ ومن آيات تلك المشيئة والإرادة والتقدير والقضاء ما وهب الله تعالى لنا من العلم بلا معلوم في الأفعال التي بكثرة صدورها منّا ^٢ حصل لنا العلم التابع إذ لا متبوع ولا معلوم قبل مشيئتنا، وطريق التذكّر إلى ذلك / وباب الهدى إليه ^٣ أنه من الظاهر بنور العلم أنّ الجواهر المختلفة بسبب اختلاف الأعراض تعرضها طبيعة تكون لها (أثر واقتضاء) ^٤، ولا يصدر الأفعال عتاً إلا بعد تحقّق المقتضيات الراجعة إلى الطبايع العارضة للجواهر الحاصلة في الأجساد باختلاف الأغذية والأشربة المختلفة المختلطة، فلا يتحقّق فعل من الأفعال إلا بسبب من الأسباب واقتضاء من المقتضيات، ولهذا عند الغفلة والتوجّه إلى غير الأفعال يصدر تلك الأفعال من ^٥ الإنسان بحسب تلك المقتضيات والدواعي بلا اختياره ومشيئته وقصده؛ فيأكل ويشرب ويمشي من غير التفات، [فكون] ^٦ الأفعال من [معلولات] ^٧ تلك

١. مر: - (...).

٢. مر: عتاً.

٣. مر: لأتّه ∞ إليه أتّه.

٤. مر: آثار واقتضانات ∞ (...).

٥. مر: عن.

٦. المتن: فتكون، صحّحناه من «مر».

٧. المتن: معلومات، صحّحناه من «مر» و«و».

الدواعي وتأثير تلك المؤثرات (واقضاء تلك)^١ المقتضيات ممّا هو ظاهر لا ريب فيه.

إلاّ أنّه من أعظم شرائط تأثير تلك العلل والمؤثرات والمقتضيات مشيئة العاقل عند علمه والتفاته، فيمتنع عند^٢ الالتفات والعلم تحقّق فعل عن مقتضيه وداعيه إلاّ عند^٣ المشيئة عياناً؛ لأنّ حقيقة الممكن الشيئية عند المشيئة، فلا بدّ من المشيئة، وحيث إنّ المشيئة بكمال العلم يمتنع أن تُؤثّر هذه الدواعي فيها؛ لأنّها بعين كمال العلم، والعلم مقدّس من أن يتأثّر بالنور فضلاً عن الظلمات، كما أنّها مقدّسة من الوجوب والإمكان؛ لأنّها بعين كمال العلم بلا تحقّق شيء.

ومن أعجب الأمور أنّ للإنسان عقلاً ونفساً وفيها دواعي الخير والشرّ، ولذا^٤ له [لمّة]^٥ الملك و[لمّة]^٦ الشيطان، والإنسان له المشيئة، فأيّ شيء يفعل^٧ لا محالة يكون عن مقتضى وداع عند المشيئة، وهذا من عجائب الخلقة، فكلّ فعل فعّل لا محالة له داعٍ ومقتضى، وعند الترك لا محالة له مانع ورادع وزاجر، مضافاً إلى الدواعي والزواجر والموانع التشريعية كما لا يخفى.

بيان ذلك: إنّ الجهات الراجعة إلى فقر الممكن تقتضي^٨ الشرّ، لأنّه بعد الاستغناء بالحياة والعلم والقدرة يقتضي التكبر والعجب، ومن حيث نور العلم والعقل يقتضي الخشوع^٩ والشكر، ولهذا [يكون]^{١٠} النفس والعقل متقابلين، وكذلك الشيطان والملك؛

١. مر: - (...).

٢. و: عن.

٣. و: عن.

٤. مر: فيه.

٥. مر، و: - لذا.

٦. أضافناه من «مر».

٧. أضافناه من «مر».

٨. مر: يفعله.

٩. مر: يقتضي.

١٠. مر، و: الخشوع.

١١. المتن: تكون، صحّحناه من «مر».

فالمقتضى للخير أو الشرّ قهراً يكون^١ هو الرادع والمانع عن ضدّ مقتضاه، وكلّ شيء وقع لا محالة يكون عن مقتضى وداعٍ بالمشيّة، ولهذا^٢ يُختبر الإنسان بالخير والشرّ؛ وعلى كلّ حال يعاقب، لأنّ الشرط في كلّ طرفٍ المشيّة، والمشيّة حيث إنّها بذات العلم منزّهة عن التأثير بالمقتضيات، وحيث إنّها بكمال العلم متعالية عن الشبابة بالأفعال.

وإذا عرف الإنسان علمه، يعرف أنّ العلم كاشف عما يقتضيه^٣ المقتضيات على وجه التابعيّة إذ لا متبوع ولا معلوم، فبعد ثبوت الدواعي والعلم بالمقتضيات يشاء الفعل، و بمجرد المشيّة يثبت أصل الفعل وهو تعقله، فيقال: إنّه شاء. وبالمشيّة يتعيّن خصوصيّاته بالثبوت العلميّ؛ وهو القصد والإرادة، وبها يتعيّن الحدود؛ وهو التقدير، وحيث إنّ كلّها بالمشيّة الأولى فله البداء.

ولهذا الذي ذكرنا تكون^٤ الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو من الفعل؛ وهو النيّة من حيث خفائه، والقصد من حيث الاستقامة عليه، والعزم عند عدم البداء، والجزم عند القضاء، والحكم بتحريك الأعضاء بلا احتياج في تحريك الأعضاء إلى قول، بل يكفي فيه المشيّة والإرادة والعزم والجزم بعد الدواعي والمقتضيات / في الفعل، فيقع الفعل^٥ الذي من آثار المقتضيات والدواعي عن المشيّة؛ وتحقّق المقتضي عن مقتضيه عند المشيّة من ذاتيات الممكن، ولهذا لا يقع شيء / إلاّ عن المشيّة، فإن كان ممّا يمتحن به المخلوق فيقع بمشيّة المخلوق، وإلاّ فلا بدّ^٦ من مشيّة ربّ العزّة. والمشيّة - كما ذكرنا - لمّا كانت بكمال العلم، فهي مقدّسة عن الوجوب والجواز والإمكان؛ لعدم معنى لذلك

١. و: + بعينه.

٢. مر: + بعينه.

٣. و: لذا.

٤. و: + هو.

٥. مر: يقتضي.

٦. مر: يكون.

٧. مر: لا بدّ.

في الكمال الذي لذات العلم، متعالية عن [التأثر] بسبب المؤثرات والمقتضيات و
الدواعي والعلل الغائبة.

فظهر ممّا ذكرنا به أنّ العلم الذي علّمنا الله تعالى آيةً لعلمه تعالى بكلّ ما يمكن أن
يتحقّق بالأطوار الغير المتناهية على وجه التبعية إذ لا متبوع ولا معلوم، وحيث إنّ مقدّس
عن التعيّن بأيّ وجه من الوجوه لا بدّ في تعيّن نظام وطور من المشيئة، فبها يتعيّن نظام
خاصّ، والتعيّن بالثبوت العلمي؛ وهو علمه الثاني بالنظام المعيّن قبل أن يكون، وعين
مشيئته^٢ النظام قبل [تحقيقه]^٣ الخارجيّ لأنّه^٤ ظهورها، والتعيّن من حيث الخصوصيات
إرادة، والتعيّن من حيث الحدود تقدير، وكلّ ذلك كما ذكرنا بالثبوت العلمي قبل التحقّق
والكيان الخارجيّ، ولهذه الجهة لا بدّ من القضاء في ليالي القدر؛ لأنّ له البدء فيما شاء
وأراد، وفيما قدّر، وكلّ ذلك إظهار لعلمه بالنظام المعيّن قبل أن يكون.

فمشيئة أفعال البشر وإرادتها وتقديرها ليست إلّا إظهاراً لعلمه الذاتيّ التابع، فلا تؤثر في
اختيارية الأفعال منهم، وحيث إنّ كلّ ذلك بالمشيئة فله البدء، وحيث إنّ له البدء فلا
وجوب له، فله المحو والإثبات والتقديم والتأخير، ثمّ القضاء طبق ما شاء وأراد وقدّر، فلا
محالة يكون ما يكون طبق ما ثبت في العلم الثاني.

وحيث إنّ له البدء في كلّ ما / عيّنه من النظام في مراتب التعيّن «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا
سَعَى»^٥، فإنّ المعرفة بأنّ لسعيه دخلاً من أعظم التوفيقات، فإنّ بالجدّ والاجتهاد والطلب
والسعي في الدعاء والإلحاح والتضرّع^٦ يمحو^٧ ويثبت، ويصير الشقيّ سعيداً وبالعكس،

ف: ٢٧

١. المتن: التأثير، صحّحناه من «مر» و «و».

٢. مر: - أيّ.

٣. مشيئة.

٤. المتن: تحقّق، صحّحناه من «مر» و «و».

٥. المتن: + لا، حذفناه من «مر».

٦. النجم: ٣٩.

٧. مر: - والتضرّع.

٨. مر: + الله.

ولهذا ما عُبِدَ اللهُ بمثل البداء، وما عُظِّمَ اللهُ بمثل البداء، فإنّ ذلك روح الكمالات التي يعرفها ربّ العزّة، وبالجهالة بهذا الكمال يجهل الكلّ.

(الباب الثالث والعشرون من أبواب الهدى

معرفة طريق معرفة رب العزة في العلوم الإلهية ومعارفها على خلاف ما في العلوم والمعارف البشرية)^١

فعلى العلوم البشرية باب المعرفة بوجه هو التعلّم للعلوم الفلسفية، وأمّا باب كمال المعرفة فطريقه التسليم بين يدي الشيخ كي يوصله بمساعدته وتربيته إلى حال التجريد والمعاناة، فإنّه يمتنع حصول الفناء والعيان إلا بالتجريد، ولا يحصل التجريد بلا تسليم بين يدي من يجزّده؛ وهو الشيخ والقطب. فالمعراج هو التجريد، وهو النوم الاختياري بين يدي من يربيّه حتّى يصل إلى المعاناة والفناء في الوجود الذي هورت العزة عندهم؛ فالصلاة [بمعزل]^٢ عن العروج إلى مرتبة الفناء، لأنها ليست إلا الأعمال المتقوّمة بالالتفات إلى معانيها وما يخاطب به ربّه.

وأما باب المعرفة في العلوم الإلهية / [ف]كمال المعرفة بالعقل والعلم، فإنّ بكمال المعرفة بهما يعرف^٣ ربّ العزة [بآياته، ويعرف امتناع معرفته حقّ المعرفة بالعقل والعلم فضلاً عن أن يصير معلوماً معقولاً، بل يعرف أنّ كلّ ما يعقل أو يتوهّم ممّا يرجع إلى ربّ

٣٧٩

١. من: - (...).

٢. أضفناه من «مر».

٣. + طريق معرفة.

العزّة] (فهو تعالى شأنه خلاف ذلك)^٢، فيعرف أنّ عمدة الحجاب هي المعقولات و المعلومات والموهومات، وأنّ عرفانه بحقيقة المعرفة ورؤيته تعالى لا يكون إلّا به، وذلك يدور مدار إذنه تعالى ومشيّته، ولهذه الجهة ليس الرسول الأكرم والإمام إلّا الهادي إلى طريق ربّ العزّة، فغاية التعليمات في العلوم الإلهيّة / معرفة العجز عن المعرفة بالعقول و العلوم، وجوب الحيرة و خروجه تعالى عن حدّ النفي والتشبيه.

وطريق الحكماء والفلاسفة العلم الحسولي؛ وهو العقل عندهم. وطريق أكسيوفان و شيعة من الصوفيّة التجريد والسير والسلوك مع المرشد والمربّي.

وربّ العزّة عند الحكماء هو حقيقة الوجود في درجة الشدّة بلا رأي ولا مشيّة. وعند الصوفيّة هو تعالى عين حقيقة الوجود و حقيقة الماهيات و واقعيتها و فعليتها، وهو المتطوّر و المتشأن.

وطريق الحكماء ينتهي إلى الماديّة والذهريّة. وطريق الصوفيّة يثبت السحر للأنبياء، فإنّهم جعلوا جميع المعجزات من قبيل هذه التصرفات التي توهموها من شعب الولاية.

وأما طريقه تعالى في العلوم الإلهيّة فهو النور، وهو العقل الذي باب إلى العلم، ولهذه الجهة يُثير الأنبياء دفائن العقول، ويعلمون الناس الكتاب والحكمة، ويخرجونهم من الظلمات إلى النور بإذن ربّهم إلى صراط العزيز الحميد، ويعرفون بالعقل والعلم علو ربّ العزّة من أن يُعرّف بغيره، فينتج التسبيح^٣ و محو الموهومات و صحو المعلومات التي تعلّموها من الآباء والأمّهات الجسمانيّة والروحانيّة.

وحيث إنّ الطريق في العلوم الإلهيّة العقل والعلم، فهما الحجتان على حقّيّة الدعوة،

١. أضفناه من «مر».

٢. و- (...) .

٣. مر- و.

٤. مر: تثبت.

٥. مر: + والتقديس.

بخلاف العلوم البشريّة، فالمكاشفة الصوفيّة فاتّه لا برهان على حقّيّتها إلاّ اليقين الّذي لا أمان لخطائه، وطريق الصوفيّة عين حركة المجانين، لأنّ التسليم بين يدي الغير حتّى يتصرّف في نفس الإنسان فعل المجانين والنسوان.

(الباب الرابع والعشرون من أبواب الهدى)

معرفة اختصاص حجّة الخوارق للعادات لأشخاص الأنبياء و خلفاء الله، وأنّ صدورها من غيرهم امتحان للناس و نفس هذا الشخص فنقول: ^١ و من غرائب العلوم الإلهيّة في باب النبوة و الرسالة و الإمامة ما أنزل الله تعالى في كتابه من امتحان الناس بفعل السامريّ، فيظهر أنّ خرق العادة لا يكون حجّة من الله على صدق المدّعي ^٢ [إلا] إذا حكم العقل بحجّة ذلك، و أمّا إذا حكم العقل بأنّ الدعوة باطلة أو أنّ صاحب الدعوة لا يليق بالرسالة و الخلافة، [لا] ^٣ يكون خرق العادة إلّا امتحاناً و اختباراً. فلو صدر من الصوفيّ آلاف [من الخوارق] ^٤ لا يكشف عن ولايته؛ لأنّ الدعوة إلى التسليم بين يدي الغير دعوة باطلة، فضلاً عمّا يدّعون (من الدواعي التي) ^٥ قامت العقول و العلوم الإلهيّة كلّها على بطلانها؛ لأنّها توجب إنكار أبده اليقينيّات، و إنكار الحسن و القبح و حقّة كلّ دين و كلّ أمر و كلّ مذهب، و تكذيب جميع الأنبياء في دعوتهم.

١. مر: - (...).

٢. مر: عجائب.

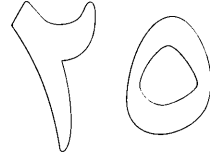
٣. مر: الدعوى.

٤. أضفناه من «مر» و «و».

٥. المتن: ما، صحّحناه من «و».

٦. المتن: خوارق، صحّحناه من «مر».

٧. و: إلى ما ∞ (...).

(الباب الخامس والعشرون من أبواب الهدى

الصلاة

وهي غاية الديانة الإلهية وغاية وضع الأحكام السماوية، وتربية البشر بتلك التكاليف من أول الطهارات إلى آخر الديات، فهي غاية الغايات وأعظم الفضائل والمواهب الإلهية للبشر ونتيجة الرسالة والخلافة الإلهية.

فنقول: ^١ ثم إن رب العزة جلّت عظمته الذي خلق جميع العوالم ^٢ - حيث إنّه تعالى محبوب ^٣ بالجبلة و الفطرة لكل مخلوق، و معشوق لجميعهم، فالكّل يطلبون معرفته و يخطئون في طريق المعرفة، وكانت المعرفة به تعالى شأنه و ليس إلى ذي العرش سبيل - وهب لهذه ^٤ الأمة أعظم^٥ المواهب (بالصلاة، و جعلها معراجاً) ^٦ إلى قربهِ و معرفته و عيانه / كي يعاينوا ^٧ شهادة الله تعالى شأنه على صدق الهادي إليه تعالى، بل من عدم تناهي رأفته و رحمته و إكرامه رسوله (أنّه تعالى أوجب) ^٨ على الأمة بعض هذه الصلوات كما لا يخفى،

و: ٣٨

١. مر: - (...).

٢. مر: العالم.

٣. مر: كان محبوباً ∞ محبوب.

٤. مر: على هذه.

٥. مر: بأعظم.

٦. مر: بأنّ حصر الصلاة معراجاً ∞ (...).

٧. مر: يعاين الأمة ∞ يعاينوا.

٨. مر: إيجابه ∞ (...).

فإنَّ صاحب الشريعة في معراجِه الجسماني قد شرَّع له هذا المعراج الروحاني فرأى عظمة ربِّه، فقرَّبَه ربُّ العزَّة تعالى شأنه فجعل الصلاة^١ معراجاً لأُمَّتِه أيضاً^٢، والحمد لله كما هو أهله.

وروح ذلك أنَّ المعرفة لمَّا كانت به تعالى شأنه، وأمرها بيده، فعليه تعالى أن يَعْرِفَ

نفسه لعبده وشهوده ولقائه أوقات الصلوات، وقرَّر الإعلان بأوقات، / وروح ذلك أنَّ المعرفة ف: ٢٨

لمَّا كانت به تعالى شأنه وأمرها بيده، فعليه تعالى أن يَعْرِفَ نفسه لعبده، وشهود هذا المحبوب وملاقاته ومعرفته به تعالى، فجعل في الأرض لنفسه بيوتاً وسمَّاهَا^٣ مساجد، وقرَّر لوقت معرفة المحبوب وشهوده ولقائه أوقات الصلوات، وقرَّر الإعلان بأوقات

تلك المعراج، وظَّف وظائف الحضور؛ من طهارة البدن و / اللباس وكيفية اللبس. و مر: ٤٢

كان الأساس في المعرفة والشهود الحضور بين يدي ربِّ العزَّة، والتوجَّه إليه بالتكبير والتحميد والتقديس والدعاء والخضوع والخشوع والتذلُّل، وهذا معنى الصلاة؛ كي يرتفع الحجب بين القلوب وربِّ العزَّة، وتحضر الملائكة، وتنزل الرحمة والبر من الرؤوف الرحيم، ويعطي السُّؤلات ويجيب الدعوات، ويعطيهم مواهبه بعد ذلك المعراج.

ولهذه الجهة كانت الصلاة ركن الدين وعموده، لأنَّ بها تحصل غاية الغايات؛ فجميع الأحكام والوظائف مقدَّمة لهذه الصلوات وإقامتها، فإنَّ بها ينتظم الدنيا ويحصل المقدِّمات، والنتيجة تحصل بهذه العبادة ولهذا تكون قُرة عين الرسول في الصلاة، و تكون ملاذ الأئمَّة، وكانوا يبتدئون بها في مقام طلب الحاجات.

وورد في الشريعة صلوات كثيرة مستحبة، وصارت قربان كلِّ تقى، ولهذه الجهة قام العلماء الأعلام والفقهاء العظام لضبط حدودها وأحكامها، وصارت في غاية الأهمية،

١. مر: - الصلاة.

٢. و: - أيضاً.

٣. مر: سمَّيت ∞ وسمَّاهَا.

٤. مر: هو.

٥. مر: يكون.

[فإنها] معراج المسلمين، ومقام قربهم ومعرفتهم وشهودهم ولقائهم ووصالهم برب العزة تعالى شأنه، ومقام شهود شهادة الله على صدق دعوة الرسول وخلافة خلفائه، وأنهم الدعاة إلى سبيل الله والسبيل إليه، فما أعظم قدر هذه الصلاة، وما أعظم النتيجة الحاصلة منها.

ولم يهدم هذا العمود إلا العلوم البشرية وترويج خلفاء الجور من الصوفية، وبذلك انهدمت المساجد وبُنيت الصوامع، واستُخفَّ بالصلاة، وأقيمت التجريدات والمكاشفات؛ فمن عرف قدر الصلاة يعرف أن معرفة رب العزة تعالى شأنه لا يحتاج إلى تجريد وتنويم اختياري، وأنه في كمال العلم والعقل والاشتغال بالتكبير والتسبيح يشهد ربه تعالى.

وحيث إنه لا غاية لمعرفته تعالى ولا نهاية لدرجاتها، لا بد من الصلاة إلى آخر العمر، ومن ذاق حلاوة الإيمان ووصل إلى نتيجة الصلاة يعرف أن سرّ المجيء إلى الدنيا والوقوع في هذا السجن هو المعرفة؛ لأنّ الممكن لا يكمل معرفته إلا بالمجيء في دار الفقدان والوجدان، والتقلب في الأحوال، كي يحصل له درجات المعرفة التي لا تحصل إلا في مثل هذه الدار، فبذلك يعرف سرّ صيرورتها دار المحنة.

فإنّ الإنسان لو لم يشهد حال الذلّة والفقر والطفولية لا يعرف قدر العزة والغنى والرجولية، فلم يعرف من به هذه الغنى والعزة. وما لم يجد ألم الحجاب والجهالة لا يعرف قدر المعرفة والعلم والمعاناة؛ فمن عرف كنه الممكن ومحدودية ذاته، وعرف عدم تناهي معرفة رب العزة، يعرف أنه لا يتمكّن من تحمّل معرفة من لا نهاية لمعرفته في كمالاته، ولا غاية لعزّته وجلاله إلا بالسير في الأحوال في هذا العالم؛ فمن أوجب الواجبات حمده تعالى على الإنزال في دار المحنة والاختبار، وله الحمد كما هو أهله.

١. المتن: فإنّ، صحّحناه من «مر».

٢. مر: - سبيل.

٣. مر: + به.

٤. و: له.

٥. مر: - هذه.

فهرس المصادر

القرآن الكريم

١. نهج البلاغة (صباحي صالح) للشريف الرضي، محمد بن حسين، بيروت: دار الهجرة، ١٣٨٧ق.
٢. الصحيفة السجادية الجامعة لعلي بن الحسين عليه السلام، قم: مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام، ١٤١١ق، الطبعة الأولى.
٣. أبواب الهدى للغروي الإصفهاني، ميرزا مهدي، مستنسخ: سيد محمد باقر نجفي يزدي، مشهد: نشر شيعه، ١٣٦٤ش، چاپ اول.
٤. أجوبة المسائل النصيرية (مشمتمل بر بيست رساله) للطوسي، الخواجه نصير الدين، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، ١٣٨٣ش، چاپ اول، (مكتبة الحكمة الإسلامية)¹.
٥. أجود التقريرات للخوائي الموسوي، السيد أبو القاسم، تقريراً لأبحاث محمد حسين الغروي النائيني، قم: مؤسسة صاحب الأمر عليه السلام، ١٤١٩ق.
٦. الاحتجاج على أهل اللجاج للطبرسي، أحمد بن علي، تعليقات وملاحظات: السيد محمد باقر الموسوي الخرساني، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٤٢١ق، الطبعة الثالثة.
٧. الاختصاص للمفيد، محمد بن محمد بن نعمان، تصحيح: علي أكبر الغفاري والسيد محمود

١. توضيح: كل ما جعلناه بين القوسين من المأخذ والمنايع في قسم الفهارس يدل على مراجعتنا فيه على البرامج الحاسوبية كبرامج النور وغيرها خلافاً على أكثر الكتب التي راجعناها في المكتبة يدوياً (م).

الزرندي، قم: دار الهدى، ١٤٣١ ق، الطبعة الأولى.

٨. اختيار معرفة الرجال (المعروف برجال الكشي) للكشي، محمد بن عمر، تصحيح: حسن المصطفوي، دانشگاه مشهد، ١٣٤٨ ش.

٩. إرشاد القلوب للدليمي، حسن بن محمد، قم: مكتبة الرضي، ١٤١٢ ق.

١٠. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد، محمد بن محمد بن نعمان، تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليه السلام)، قم: دار الهدى، ١٤٣١ ق، الطبعة الأولى.

١١. أسرار الحكم في المفتوح والمختتم للسبزواري، ملاحادي، تصحيح: كريم فيضي، قم: منشورات مطبوعات ديني، ١٣٨٣ ش، چاپ اول، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٢. الإشارات و التنبيهات لابن سينا، الشيخ الرئيس حسين بن عبدالله، نشر البلاغة، ١٣٧٥ ش، الطبعة الأولى، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٣. إشراق هياكل النور للدشتكي الشيرازي، غياث الدين، تهران: نشر ميراث مكتوب، ١٣٨٢ ش، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٤. الأضحوية في المعاد لابن سينا، الشيخ الرئيس حسين بن عبدالله، شمس تبريزي، طهران، ١٣٨٢ ش، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٥. أعلام الدين في صفات المؤمنين للدليمي، حسن بن محمد، قم: مؤسسة آل البيت (عليه السلام) لإحياء التراث، ١٤٠٨ ق.

١٦. الأعمال الفلسفية للفارابي، أبو النصر، بيروت: دار المناهل، ١٤١٣ ق، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٧. إقبال الأعمال لابن طاووس، علي بن موسى، طهران: دار الكتب الإسلامية، ١٣٩٠ ق، الطبعة الثانية.

١٨. الأقطاب القطبية أو البلغة في الحكمة للأهري، عبد القادر بن حمزة، تهران: انجمن فلسفه ايران، ١٣٥٨ ش، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٩. الأمالي لابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين، تهران: انتشارات كتابچی، ١٣٨٤ ش، چاپ نهم.

٢٠. الأمالي للطوسي، محمد بن الحسن، تحقيق: مؤسسة البعثة، قم: مكتبة دار الثقافة، ١٤١٤ ق،

الطبعة الأولى .

۲۱. الأمالي للمفيد، محمد بن محمد بن نعمان، تصحيح: حسين أستاذ ولي وعلي أكبر الغفاري، قم: دار المفيد، ۱۴۳۱ ق، الطبعة الأولى.
۲۲. إنجيل برنابا، الترجمة: خليل بك سعادة، مصر: مطبعة المنار، ۱۳۲۵ ق، الطبعة الأولى .
۲۳. الأنوار في مولد النبي ﷺ للبكري، أحمد بن عبدالله، قم: دار الشريف الرضي، ۱۴۱۵ ق.
۲۴. آراء أهل المدينة الفاضلة و مضاداتها للفارابي، أبو النصر، مكتبة الهلال، بيروت، ۱۹۹۵ م، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
۲۵. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار للعلامة المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، طهران: دارالكتب الإسلامية، ۱۳۶۲ ش، الطبعة الرابعة.
۲۶. بحوث في علم الأصول للغروي الإصفهاني، محمد حسين بن محمد حسن بن علي أكبر نخجواني، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، ۱۴۱۶ ق، الطبعة الثانية، (جامع أصول الفقه).
۲۷. بصائر الدرجات للصقار، محمد بن حسن، تصحيح: محسن كوجه باغي، طهران: مؤسسة الأعلمي، ۱۴۰۴ ق.
۲۸. بيان الحق بضمان الصدق للوكري، أبو العباس، تهران: مؤسسه بين المللى انديشه و تمدن اسلامي، ۱۳۷۳ ش، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
۲۹. پايه گذار مكتب معارفي، مروري به زندگي علمي و معنوي آيت الله ميرزا مهدي اصفهاني جلالی، غلامرضا، دو ماهنامه نگاه حوزه، شماره ۵۱-۵۲، خرداد - تیر ۱۳۷۸ ش.
۳۰. پژوهشی درباره حدیث و فقه (مصاحبه و مجموعه مقالات) مدیر شانه چی، محمد کاظم، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد و بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، ۱۳۸۰ ش.
۳۱. تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي الحنفي، أبو فيض السيد محمد مرتضى، بيروت: دار الفكر، ۱۴۱۴ ق، (جامع الأحاديث ۳/۵).
۳۲. تاريخ سير فلسفه در اروپا حلبی، علی اصغر، تهران: نشر قطره، ۱۳۸۳ ش، چاپ اول.
۳۳. تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي (تاريخ حوزه علميه قم) كرباسچی، غلامرضا، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۰ ش، چاپ اول.

۳۴. تاریخ علمای خراسان مدرّس، میرزا عبدالرحمن، تصحیح: محمّد باقر ساعدی خراسانی، مشهد: کتابفروشی دیانت، ۱۳۴۱ ش.
۳۵. تاریخ علوم عقلی در تمدّن اسلامی تا اواسط قرن پنجم هجری صفا، ذبیح‌الله، تهران: نشر مجید، ۱۳۸۴ ش، چاپ اول.
۳۶. تاریخ فلسفه اسلام مدرّسی چهاردهی، مرتضی، تهران: نشر مؤسسه مطبوعاتی علمی، ۱۳۶۳ ش، چاپ دوم.
۳۷. تاریخ فلسفه کابلستون، فردریک چارلز، ترجمه: بهاء الدین خرّم شاهی و جمعی از مترجمان، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی سروش، ۱۳۸۵ ش.
۳۸. تأویل الآیات الظاهرة للأستربادی، السید علیّ الحسینی، المحقّق: أستاذ ولي، قم: مؤسسه النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، ۱۴۰۹ ق، الطبعة الأولى.
۳۹. تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية للرازي، قطب الدين، تصحيح: محسن بيدار فر، قم: منشورات بيدار، ۱۳۸۴ ش، الطبعة الثانية، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
۴۰. التحصيل لبهمنيار بن المرزبان، تحقيق: مرتضى مطهرى، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵ ش، الطبعة الثانية، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
۴۱. تحف العقول لابن شعبة الحرّاني، حسن بن عليّ، تصحيح: عليّ أكبر الغفاريّ، قم: مؤسسه النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين، ۱۴۲۹ ق، الطبعة الثامنة.
۴۲. تذكرة المتّقين در آداب سير سلوك بهارى همدانى، محمّد، تصحيح و تحقيق: على افراسيابى، قم: انتشارات نهاوندی، ۱۳۹۳ ش، چاپ يازدهم.
۴۳. التّصوّر و التّصديق لصدر المتألّهين، محمّد بن إبراهيم قوام الشيرازي، قم: انتشارات بيدار، ۱۳۷۱ ش، چاپ پنجم، (المطبوع مع الجوهر النّضيد)، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
۴۴. تعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكار للطوسي، الخواجه نصير الدين، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵ ش، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
۴۵. التعريفات للجرجانيّ، السید الشريف عليّ بن محمّد، تهران: ناصر خسرو، ۱۳۷۰ ش، چاپ چهارم، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
۴۶. التعليقات على الشواهد الربوبية للسبزواري، ملاحادي، تصحيح: سيد جلال الدين الآشتياني، مشهد: المركز الجامعيّ للنشر، ۱۳۶۰ ش، الطبعة الثانية، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

٤٧. التعليقات لابن سينا، الشيخ الرئيس حسين بن عبدالله، تحقيق: عبدالرحمن بدوي، بيروت: مكتبة الأعلام الإسلامي، ١٤٠٤ ق، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
٤٨. تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي عليه السلام، قم: مدرسة الإمام المهدي عليه السلام، ١٤٠٩ ق، الطبعة الأولى.
٤٩. تفسير الصافي للفيض الكاشاني، محمد محسن بن شاه مرتضى، تصحيح: حسين الأعلمي، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٤٠٢ ق، الطبعة الثانية.
٥٠. تفسير العتاشي للعتاشي، محمد بن مسعود، تصحيح: السيد هاشم الرسولي المحلاتي، طهران: المطبعة العلمية الإسلامية، ١٣٨٠ ق.
٥١. تفسير القمي للقمي، علي بن إبراهيم، تصحيح: السيد طيب الموسوي الجزائري، قم: مؤسسة دار الكتاب، ١٤٠٤ ق، الطبعة الثالثة.
٥٢. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للشيخ الحر العاملي، محمد بن حسن، قم: مؤسسة آل البيت عليه السلام، ١٤٠٩ ق، الطبعة الأولى.
٥٣. تلخيص المحصل للطوسي، الخواجه نصير الدين، بيروت: دار الأضواء، ١٤٠٥ ق، الطبعة الثانية، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
٥٤. تمهيد القواعد لابن تركه صائن الدين، علي بن محمد، تصحيح: سيد جلال الدين آشتياني، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ١٣٦٠ ش، (مكتبة العرفان).
٥٥. توحيد المفصل لمفضل بن عمر الجعفي الكوفي، أبو محمد، (إملاء الإمام أبي عبدالله الصادق عليه السلام)، تحقيق: كاظم المظفر، قم: منشورات داورى، الطبعة الثالثة.
٥٦. التوحيد لابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين، تصحيح: السيد هاشم الحسيني، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٣٨٧ ق، الطبعة الرابعة.
٥٧. توضيح المراد للحسيني تهراني، السيد هاشم، طهران: منشورات مفيد، ١٣٦٥ ش، الطبعة الثالثة، (مكتبة الكلام الإسلامي).
٥٨. تهذيب الأحكام للطوسي، محمد بن الحسن، تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان، طهران: دار الكتب الإسلامية، ١٤٠٧ ق، الطبعة الرابعة.
٥٩. جامع الأخبار للشعيري، محمد بن محمد، نجف: مكتبة الرضي، ١٣٦٣ ش، الطبعة الثانية.

۶۰. جامع الأسرار و منبع الأنوار للآملی، السید الحیدر، انتشارات علمی و فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۸ش، چاپ اول، (مکتبه العرفان).
۶۱. جرعه‌ای از دریا شبیری زنجانی، سید موسی، قم: مؤسسه کتاب شناسی شیعه، ۱۳۸۹ش، چاپ اول.
۶۲. جلوه‌های ربّانی (شمّه‌ای از حالات اسوه تقوی و فضیلت، بنده صالح خداوند، آیت‌الله میرزا جواد آقای تهرانی) غرویان، عبد الجواد، قم: شفق، ۱۳۷۵ش، چاپ اول.
۶۳. الجمع بین رأی الحکیمین للفرابی، أبو النصر، طهران: منشورات الزهراء، ۱۴۰۵ ق، الطبعة الثانية، (مکتبه الحکمة الإسلامیة).
۶۴. الجوهر النضید فی شرح التجرید (لخواجة نصیرالدین الطوسی) للعلامة الحلّی، حسن بن یوسف بن مطهر، تصحیح: محسن بیدار فر، قم: انتشارات بیدار، ۱۳۷۱ش، چاپ پنجم، (مکتبه الحکمة الإسلامیة).
۶۵. چشم و چراغ مرجعیت (مصاحبه ویژه مجله حوزه با شاگردان آیت‌الله بروجردی) احمدی، مجتبی، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ۱۳۷۹ش، چاپ اول.
۶۶. الحاشیة علی إلهیات الشفاء لصدر المتألّهین، محمد بن إبراهیم قوام الشیرازی، قم: انتشارات بیدار، (مکتبه الحکمة الإسلامیة).
۶۷. الحاشیة علی تهذیب المنطق للیزدی، مولی عبدالله بن شهاب الدین، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۲ق، (مکتبه الحکمة الإسلامیة).
۶۸. حدیقة الشیعة للمقدّس الأردبیلی، أحمد بن محمد، تصحیح: صادق حسن زاده، قم: منشورات أنصاریان، ۱۴۱۹ق، الطبعة الأولى، (مکتبه الکلام الإسلامی).
۶۹. حقّ الیقین فی معرفة أصول الدین للشّبر، السید عبدالله، تهران: کانون انتشارات عابدی.
۷۰. حکمة الإشراف للسهروردي، شهاب الدین یحیی بن حبش، تصحیح: هانری کرین، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۳ش، چاپ دوم، (مکتبه الحکمة الإسلامیة).
۷۱. حکمة العین و شرحه (لنجم الدین أبي الحسين علي بن محمد الشهير بالکاتبی القزويني) لهروي، شمس الدین محمد بن مبارکشاه الملقّب بمیرک بخاری، تصحیح: جعفر زاهدی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، ۱۳۵۳ش، (مکتبه الحکمة الإسلامیة).

٧٢. الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة لصدر المتألهين، محمد بن إبراهيم قوام الشيرازي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٨١ م، الطبعة الثالثة، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
٧٣. خاتمة مستدرک الوسائل للنووي الطبرسي، حسين بن محمد تقی، قم: مؤسسة آل البيت عليه السلام، ١٤١٥ ق، الطبعة الأولى.
٧٤. خاطرات آيت الله مسلم ملكوتي اباذرى، عبدالرحيم، تهران: اسناد انقلاب اسلامي، ١٣٨٥ ش، چاپ اول.
٧٥. الخصال لابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين، تصحيح: علي أكبر الغفاري، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٤١٠ ق، الطبعة الأولى.
٧٦. الدرّ المشثور في التفسير المأثور للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، بيروت: مكتبة دار الفكر، ١٤١٤ ق.
٧٧. دراسات في علم الأصول للهاشمي الشاهرودي، السيد علي، تقريراً لأبحاث السيد أبوالقاسم الخوئي الموسوي، قم: مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ١٤١٩ ق، الطبعة الأولى، (جامع أصول الفقه).
٧٨. دين و فطرت مدرّس غروي، عليرضا، مشهد: انتشارات كتابخانه صحافيان.
٧٩. الذريعة إلى تصانيف الشيعة للطهراني، الشيخ آقا بزرك، بيروت: دار الأضواء، ١٤٠٣ ق، الطبعة الثالثة.
٨٠. رجال النجاشي للنجاشي، أحمد بن علي، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين، ١٣٦٥ ش، الطبعة السادسة.
٨١. رسالة السماء والعالم ورسالة الكون والفساد لابن الرشد، محمد بن أحمد، بيروت: دار الفكر، ١٩٩٤ م، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
٨٢. رسائل إخوان الصفاء وعلان الوفاء لإخوان الصفاء، بيروت: منشورات الدار الإسلامية، ١٤١٢ ق، الطبعة الأولى، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
٨٣. رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية للشهرزوري، شمس الدين، تصحيح: نجفقلي حبيبي، تهران: مؤتسه حكمت و فلسفه ايران، ١٣٨٣ ش، الطبعة الأولى، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
٨٤. الرسائل المختارة للمحقّق الدواني و أسترآبادي المعروف بالداماد، جلال الدين محمد بن

سعد الدين أسعد و مير محمد باقر بن شمس الدين محمد، إصفهان: مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

۸۵. رسائل عرفاني و فلسفي للحكيم القائيني، تصحيح: السيد محمد باقر حجتي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، ۱۳۶۴ ش، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

۸۶. رسائل لابن سينا، الشيخ الرئيس حسين بن عبدالله، قم: انتشارات بيدار، ۱۴۰۰ ق، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

۸۷. روزنه‌هایی از عالم غیب خرازى، سيد محسن، قم: انتشارات مسجد مقدس جمكران، ۱۳۸۵ ش، چاپ سوم.

۸۸. روضة الواعظين و بصيرة المتعظين للفتال النيشابوري، محمد بن أحمد، قم: منشورات الرضي، ۱۳۷۵ ش.

۸۹. رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين للمدني الشيرازي، السيد علي خان بن أحمد، تحقيق: محسن حسين أميني، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، ۱۴۰۹ ق، الطبعة الأولى، (جامع الأحاديث ۳/۵).

۹۰. زاد المسافر لصدر المتألهين، محمد بن إبراهيم قوام الشيرازي، قم: بوستان كتاب قم (مركز الطباعة و النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي)، ۱۳۸۱ ش، چاپ سوم، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

۹۱. زعيم حوزه خراسان (گذري بر زندگاني و آثار آيت الله ميرزا مهدي اصفهاني)، محدث رضوي، سيد ابوالحسن، روزنامه شرق، شماره ۷۳۶، ۲۸ فروردين ۱۳۸۵ ش.

۹۲. سبع رسائل للمحقق الدواني و الخواجهوتي، جلال الدين محمد بن سعد الدين أسعد و الملا إسماعيل، طهران: منشورات ميراث المكتوب، ۱۳۸۱ ش، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

۹۳. سفينة البحار و مدينة الحكم و الآثار للقمي، عباس، مشهد: آستان قدس رضوي، ۱۴۱۶ ق، الطبعة الأولى.

۹۴. السلسيل للإصطهباناتي، ميرزا ابوالحسن، بمبئي: مطبع ناصر، نسخة حجرية، ۱۳۱۲ ق.

۹۵. سه رساله فلسفي لصدر المتألهين، محمد بن إبراهيم قوام الشيرازي، تصحيح: سيد جلال الدين آشتياني، قم: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۷۸ ش، چاپ سوم، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

٩٦. سير حکمت در اروپا فروغی، محمد علی، تصحیح: امیر جلال الدین اعلم، تهران: نشر البرز، ١٣٨٣ ش، چاپ چهارم.
٩٧. شرح الإشارات و التنبیّات مع المحاکمات للخواجه نصیر الدین الطوسی، محمد بن محمد الحسن، قم: نشر البلاغة، ١٣٧٥ ش، چاپ اول، (مکتبة الحکمة الإسلامیة).
٩٨. شرح الإلهیات من کتاب الشفاء للنراقی، ملا مهدي، قم: کنگره بزرگداشت محققان نراقی، ١٣٨٠ ش، چاپ اول، (مکتبة الحکمة الإسلامیة).
٩٩. شرح الفخر الرازي على الإشارات (شرحي الإشارات) لفخر الدین الرازي، محمد بن عمر، قم: مکتبة آية الله العظمی المرعشي النجفي رحمته الله، ١٤٠٤ ق، (مکتبة الحکمة الإسلامیة).
١٠٠. شرح الکافي للمازندراني، مولی محمد صالح بن محمد، علّق عليه: أبو الحسن الشعراني، تصحیح: علي أكبر الغفاري، طهران: المکتبة الإسلامیة، ١٣٨٢ ق.
١٠١. شرح المنظومة للسبزواري، ملا هادي، تصحیح: حسن حسن زاده آملی، تحقیق: مسعود طالبی، تهران: نشر ناب، ١٣٦٩ - ١٣٧٩ ش، چاپ اول، (مکتبة الحکمة الإسلامیة).
١٠٢. شرح الهدایة الأثيریة لصدر المتألهين، محمد بن إبراهيم قوام الشيرازي، تصحیح: محمد مصطفى فولاد کار، بيروت: مؤسسه التاريخ العربي، ١٤٢٢ ق، (مکتبة الحکمة الإسلامیة).
١٠٣. شرح حکمة الإشراف لقطب الدین الشيرازي، محمود بن مسعود مصلح کازروني، تحقیق: عبدالله نوراني و مهدي محقق، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ١٣٨١ ش، چاپ اول، (مکتبة الحکمة الإسلامیة).
١٠٤. شرح عيون الحکمة لفخر الدین الرازي، محمد بن عمر، تحقیق: محمد حجازي و أحمد علي سقا، طهران: مؤسسه الإمام الصادق عليه السلام، ١٣٧٣ ش، چاپ اول، (مکتبة الحکمة الإسلامیة).
١٠٥. شرح فصوص الحکم (مطلع خصوص الکلم في معاني فصوص الحکم) للقيصري الرومي، داوود بن محمود، تحقیق: سيد جلال الدین آشتياني، مشهد: انتشارات علمی و فرهنگي، ١٣٧٥ ش، الطبعة الأولى، (مکتبة العرفان).
١٠٦. شرح فصوص الحکم لابن ترکه، صائن الدین علي بن محمد، قم: انتشارات بيدار، ١٣٧٨ ش، (مکتبة العرفان).
١٠٧. شرح کتاب النجاة لابن سينا (قسم الإلهیات) للإسفرائيني النيشابوري، فخر الدین، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ١٣٨٣ ش، (مکتبة الحکمة الإسلامیة).

١٠٨. شرح مطالع الأنوار في المنطق للرازي، قطب الدين، قم: انتشارات كتبي نجفی، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
١٠٩. شرح منازل السائرين إلى الحق المبين للكاشاني، عبدالرزاق، قم: انتشارات بيدار، ١٣٧١ ش، الطبعة الأولى، (مكتبة العرفان).
١١٠. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المدائني، عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله، تصحيح: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: مكتبة دار إحياء الكتب العربية، ١٣٧٨ ق، الطبعة الأولى.
١١١. الشفاء (الإلهيات) لابن سينا، الشيخ الرئيس حسين بن عبدالله، تصحيح: سعيد زايد، قم: مكتبة آية الله المرعشي رحمته الله، ١٤٠٤ ق، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
١١٢. الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية لصدر المتألهين، محمد بن إبراهيم قوام الشيرازي، تصحيح: سيد جلال الدين آشتياني، مشهد: المركز الجامعي للنشر، ١٣٦٠ ش، الطبعة الثانية، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
١١٣. الصحيفة العلوية المباركة الثانية للنوري الطبرسي، حسين بن محمد تقی، طهران: اصدار مكتبة نينوى الحديثة.
١١٤. طبقات أعلام الشيعة: نقباء البشر في القرن الرابع عشر للطهراني، الشيخ آقا بزرك، رتبه وحققه: محمد الطباطبائي البهبهاني، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، ١٤٣٠ ق، الطبعة الأولى.
١١٥. طلابه دار آفتاب، به كوشش جمعی از شاگردان، بی جا، بی نا، بی تا.
١١٦. طلابه دار فرهنگ اسلامی در عصر اختناق اسلامی، عباسعلی، تهران: بنیاد بعثت، ١٣٨٤ ش، چاپ دوم.
١١٧. عذة الداعي ونجاح الساعي لابن فهد الحلبي، أحمد بن محمد، تصحيح: أحمد الموحدي القمي، قم: دار الكتب الإسلامية، ١٤٠٧ ق، الطبعة الأولى.
١١٨. العدد القويّة لدفع المخاوف اليومية للحلي، رضي الدين علي بن يوسف بن المطهر، تصحيح: السيد مهدي الرجائي، قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي رحمته الله، ١٤٠٨ ق، الطبعة الأولى.
١١٩. العرشية لصدر المتألهين، محمد بن إبراهيم قوام الشيرازي، تصحيح: غلامحسين آهني، تهران: انتشارات مولی، ١٣٦١ ش، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
١٢٠. علل الشرايع لابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين، تصحيح: محمد صادق بحر العلوم،

نجف: منشورات المكتبة الحيدريّة، ١٣٨٥ ق.

١٢١. علم الأخلاق إلى نيقوماخوس لأرسطو، تحقيق: بارتلمي سانتهيلير، القاهرة: انتشارات دار صادر، ١٣٤٣ ق، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٢٢. عيون أخبار الرضا عليه السلام لابن بابويه، محمّد بن عليّ بن الحسين، تصحيح: السيّد مهديّ الحسينيّ اللاجوردّي، الناشر: رضا مشهديّ، ١٣٦٣ ش، الطبعة الثانية.

١٢٣. عيون الحكم و المواعظ للثيبيّ الواسطيّ، عليّ بن محمّد، تصحيح: حسين الحسينيّ البيرجنديّ، قم: دار الحديث، ١٣٧٦ ش، الطبعة الأولى.

١٢٤. الفارابيّ في حدوده و رسومه لآل ياسين، جعفر، بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٥ ق، الطبعة الأولى، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٢٥. الفتوحات المكيّة لابن عربيّ، محي الدين محمّد بن عليّ، تحقيق: عثمان يحيى، مصر، ١٤٠٥ ق، الطبعة الثانية، (مكتبة العرفان).

١٢٦. فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم لابن طاووس، عليّ بن موسى، قم: دار الذخائر، ١٣٦٨ ق.

١٢٧. فرهنگ خراسان عطاردی قوچانی، عزيرالله، تهران: عطارد، ١٣٨١ ش.

١٢٨. فصوص الحكم لابن عربيّ، محي الدين محمّد بن عليّ، منشورات الزهراء سلام الله عليها، ١٣٧٠ ش، الطبعة الثانية، (مكتبة العرفان).

١٢٩. فصوص الحكمة و شرحه للفارابيّ و غازانيّ، أبونصرو السيّد اسماعيل، تحقيق: عليّ اوجبيّ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ١٣٨١ ش، چاپ اول، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٣٠. فلسفه در خراسان به روزگار تفكيك صدوقى سها، منوچهر، ماهنامه كتاب ماه فلسفه، شماره ٧٢، شهريور ١٣٩٢ ش.

١٣١. فوائد الأصول للنائينيّ، محمّد حسين، تقريراً لأبحاث محمّد عليّ الكاظميّ الخراسانيّ، قم: مؤسسه النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسين، ١٣٧٦ ش، الطبعة الأولى، (جامع أصول الفقه).

١٣٢. في النفس لأرسطو، تحقيق: عبدالرحمن بدويّ، بيروت: دار القلم، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٣٣. القبسات لميرداماد، برهان الدين محمّد باقر، تحقيق: دكتر مهديّ محقّق و ديگران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، الطبعة الثانية ١٣٦٧ ش، الطبعة الثانية، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

الإسلامیة).

۱۳۴. الكاشف (الجديد في الحكمة) لابن كمونة البغدادي، عزالدولة سعد بن منصور، تصحيح: حامد ناجي الإصفهاني، بغداد: جامعة بغداد، ۱۴۰۲ ق، (مكتبة الحكمة الإسلامیة).

۱۳۵. الكافي للكليني، محمد بن يعقوب، تصحيح: علي أكبر الغفاري، طهران: دار الكتب الإسلامیة، ۱۳۶۳ ش، الطبعة الخامسة.

۱۳۶. كتاب السياسة المدنية للفارابي، أبو النصر، بيروت: مكتبة الهلال، ۱۹۹۴ م، (مكتبة الحكمة الإسلامیة).

۱۳۷. كتاب العين للفراهيدي، خليل بن أحمد، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۴۲۱ ق، الطبعة الأولى.

۱۳۸. كشف الغمة في معرفة الأئمة للإربلي، علي بن عيسى، تصحيح: السيد هاشم الرسولي المحلاتي، تبريز: مكتبة بني هاشمي، ۱۳۸۱ ق.

۱۳۹. الكشكول للبحراني، يوسف بن أحمد، بيروت: دار ومكتبة الهلال، ۱۹۹۸ م، الطبعة الأولى.

۱۴۰. كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر لخرّاز القمي الرازي، علي بن محمد، تصحيح: السيد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمرّي الخوئي، قم: منشورات بيدار، ۱۴۰۱ ق.

۱۴۱. كمال الدين و تمام النعمة لابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين، تصحيح: علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين بقم المشرفة، ۱۴۰۵ ق، الطبعة الثانية.

۱۴۲. كنز الفوائد للكرجكي، محمد بن علي، تصحيح: الشيخ عبدالله نعمة، قم: منشورات دار الذخائر، ۱۴۱۰ ق، الطبعة الأولى.

۱۴۳. كلام آية الله العظمى وحيد الخراساني نقلاً عن الآقا السيد جمال الكلبايكاني (شريط المصاحبة موجود في مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام).

۱۴۴. گزارشی از سابقه تاريخی و اوضاع کنونی حوزه علمیه مشهد خامنه ای، سيد علی، مشهد: كنجره جهانی حضرت رضا عليه السلام، چاپ اول، ۱۳۶۵ ش.

۱۴۵. گفت و گو با آية الله سيد جواد مصطفوی و دکتر محمد باقر نور اللّهيان، عنوان مطلب: استاد سيد جواد مصطفوی و کاری بزرگ در كلام معصوم عليه السلام، ماهنامه كيهان فرهنگي، شماره ۲۴، اسفند ۱۳۶۴ ش.

۱۴۶. گفت و گویا محمد تقی شریعتی مزینانی، عنوان مطلب: استاد محمد تقی شریعتی مدافع شریعت در برابر الحاد و طاغوت، ماهنامه کیهان فرهنگی، شماره ۱۱، بهمن ۱۳۶۳ ش.
۱۴۷. گفت و گویا آیت الله سید میرزا حسن صالحی، مصاحبه کننده: محمد ناصر عبدی، فصلنامه اندیشه حوزه، شماره ۱۵، ۱۳۷۷ ش.
۱۴۸. گلشن ابرار زندگی اسوه های علم و عمل تهیّه و تدوین: جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، پژوهشگاه باقر العلوم ع وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، قم: نشر معروف، ۱۳۸۵ ش، چاپ دوم.
۱۴۹. گنجینه دانشمندان شریف رازی، محمد، تهران و قم: چاپ اسلامیّه و چاپخانه پیروز، ۱۳۵۲ ش.
۱۵۰. گوهر باران چینی فروشان، محمد حسین، تهران: کتاب نیستان، ۱۳۸۸ ش، چاپ اول.
۱۵۱. لسان العرب لابن منظور، محمد بن مکرم، تصحیح: جمال الدین میردامادی، بیروت: دار صادر، ۱۴۱۴ ق، الطبعة الثانية.
۱۵۲. اللّمعات المشرقیة فی الفنون المنطقیة لصدر المتألّهین، محمد بن ابراهیم قوام الشیرازی، تصحیح: مشکاة الدینی، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۶۲ ش، الطبعة الأولى، (مکتبه الحکمة الإسلامیة).
۱۵۳. لمعات إلهیة للزنوزی، ملا عبدالله، تصحیح: سید جلال الدین الآشتیانی، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۱ ش.
۱۵۴. المباحث المشرقیة فی علم الإلهیات والطبیعیات لفخر الدین الرازی، محمد بن عمر، قم: انتشارات بیدار، ۱۴۱۱ ق، الطبعة الثانية، (مکتبه الحکمة الإسلامیة).
۱۵۵. المبدأ والمعاد لابن سینا، الشیخ الرئیس حسین بن عبدالله، تحقیق: عبدالله نورانی، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی، ۱۳۶۳ ش، چاپ اول، (مکتبه الکلام الإسلامی).
۱۵۶. المبدأ والمعاد لصدر المتألّهین، محمد بن ابراهیم قوام الشیرازی، تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۵۳ ش، (مکتبه الحکمة الإسلامیة).
۱۵۷. متألّه قرآنی (شیخ مجتبی قزوینی خراسانی) رحیمیان فردوسی، محمد علی، قم: دلیل ما، ۱۳۸۳ ش، چاپ دوم.
۱۵۸. مجالس المؤمنین شوشتری، نورالله بن شریف الدین، تهران: کتابفروشی اسلامیّه، ۱۳۷۷ ش،

چاپ چهارم.

١٥٩. مجالس حضرت امیرالمؤمنین عليه السلام باقی اصفهانی، محمد رضا، قم: نصاب، ١٣٨١ ش، چاپ اول.

١٦٠. مجمع الأفكار و مطرح الأنظار للإسماعيل بور، محمد علي، تقريراً لأبحاث ميرزا هاشم الآملي النجفي، قم: المطبعة العلميّة، ١٣٩٥ ق، الطبعة الأولى، (جامع أصول الفقه).

١٦١. مجمع البحرين للطريحي، فخر الدين بن محمد، تحقيق: السيد أحمد الحسيني الإشكوري، تهران: مرتضوي، ١٣٦٥ ش، چاپ دوم.

١٦٢. مجموعة رسائل و مصنفات كاشاني للكاشاني، عبد الرزاق بن جلال الدين، تصحيح: مجيد هادي زاده، تهران: ميراث مكتوب، ١٣٨٠ ش، الطبعة الثانية، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٦٣. مجموعة وزام (تنبيه الخواطر و نزهة النواظر) للوزام بن أبي فراس المالكي الأشتري، مسعود بن عيسى، قم: مكتبة الفقيه، ١٤١٠ ق.

١٦٤. مجموعه آثار حكيم صهبا للقمشه‌اي، آقا محمد رضا، تصحيح و تعليق: حامد ناجي اصفهاني - خليل بهرامي قصر چمني، اصفهان: ناشر كانون پژوهش اصفهان، ١٣٧٨ ش، چاپ اول، (مكتبة العرفان).

١٦٥. مجموعه مصنفات شيخ إشراف للسهروردي، شهاب الدين يحيى بن حبش، تصحيح: هانري كرين - سيد حسين نصر - نجفقلي حبيبي، تهران: مؤتسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ١٣٧٥ ش، چاپ دوم، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٦٦. المحاسن للبرقي، أحمد بن محمد بن خالد، تصحيح: السيد جلال الدين الحسيني، قم: دار الكتب الإسلامية، ١٣٧١ ق.

١٦٧. المحاكمات بين شرحي الإشارات (المطبوع في هامش شرح الإشارات للخواجه نصير الدين الطوسي) للرازي، قطب الدين، قم: نشر البلاغة، ١٣٧٥ ش، چاپ اول، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٦٨. مختصر البصائر للحلي، حسن بن سليمان بن محمد، تحقيق: مشتاق المظفر، قم: مؤتسه النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ١٤٣١ ق، الطبعة الثانية.

١٦٩. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول عليه السلام للعلامة المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، تصحيح: السيد هاشم الرسولي المحلاتي، طهران: دار الكتب الإسلامية، ١٤٠٤ ق.

١٧٠. المزار الكبير لابن المشهدي، محمد بن جعفر، تصحيح: جواد القيتومي الإصفهاني، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ١٤١٩ ق، الطبعة الأولى.
١٧١. مسأله علم در فلسفه صدرایی و مكتب معارف أهل بيت عليه السلام رحيميان، عليرضا، مقدمه: اسماعيل غروي، تهران: مركز فرهنگي انتشاراتي منير، ١٣٨٩ ش، چاپ دوم.
١٧٢. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل للنوري الطبرسي، حسين بن محمد تقي، قم: مؤسسة آل البيت عليه السلام، ١٤٠٧ ق، الطبعة الأولى.
١٧٣. مستدرک سفينة البحار للنمازي الشاهرودي، الشيخ علي، تحقيق: الشيخ حسن بن علي النمازي، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ١٤١٨ ق.
١٧٤. مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين عليه السلام للحافظ البرسي، رجب بن محمد، تصحيح: السيد علي عاشور، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٤٢٧ ق، الطبعة الثانية.
١٧٥. المشاعر لصدر المتألهين، محمد بن إبراهيم قوام الشيرازي، تحقيق: هانري كربن، تهران: كتابخانه طهوري، ١٣٦٣ ش، چاپ دوم، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
١٧٦. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار للطبرسي، علي بن حسن، قم: دار الكتب الإسلامية، ١٣٨٥ ق، الطبعة الثانية.
١٧٧. المصباح الكفعمي أو جنة الأمان الواقية و جنة الإيمان الباقية للكفعمي، إبراهيم بن علي العاملي، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٤٠٣ ق، الطبعة الثالثة.
١٧٨. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد للطوسي، محمد بن الحسن، بيروت: مؤسسة فقه الشيعة، ١٤١١ ق، الطبعة الأولى.
١٧٩. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للقيومي، أحمد بن محمد، قم: مؤسسة دار الهجرة، ١٤٠٥ ق، الطبعة الأولى.
١٨٠. مصباح الهداية إلى الخلافة و الولاية (مع مقدمة الأشثياني) للإمام الخميني، السيد روح الله، طهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني عليه السلام، ١٣٧٦ ش، الطبعة الثانية، (مكتبة العرفان).
١٨١. مصباح الهدى للغروي الإصفهاني، ميرزا مهدي، نسخة فتوغرافية من النسخة الخطية صدر زاده المحفوظة في مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام بقم المقدسة.
١٨٢. المظاهر الإلهية في أسرار العلوم الكمالية لصدر المتألهين، محمد بن إبراهيم قوام الشيرازي، تصحيح و تعليق: سيد محمد خامنه اي، تهران: بنياد حكمت صدر، ١٣٨٧ ش، چاپ

أول، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٨٣. معارف القرآن للغروي الإصفهاني، ميرزا مهدي، نسخة فتوغرافية من النسخة الخطية صدر زاده المحفوظة في مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام بقم المقدسة.

١٨٤. معاني الأخبار لابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين، تصحيح: علي أكبر الغفاري، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٤١٠ ق.

١٨٥. المعتبر في الحكمة لأبي البركات، هبة الله بن علي بن ملكا، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، ١٣٧٣ ش، الطبعة الثانية، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٨٦. المعجم الفلسفي لصليبا، جميل، بيروت: الشركة العالمية للكتاب، ١٤١٤ ق، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٨٧. مفاتيح الغيب لصدر المتألهين، محمد بن إبراهيم قوام الشيرازي، تصحيح: محمد خواجوي، طهران: مؤسسه تحقيقات فرهنگي، ١٣٦٣ ش، الطبعة الأولى، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٨٨. مفتاح الغيب للقنوي، صدر الدين، تصحيح: عاصم إبراهيم الكيالي، بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠١٠ م، الطبعة الأولى، (مكتبة العرفان).

١٨٩. مفتاح الفلاح للشيخ البهائي، محمد بن حسين، تحقيق: السيد مهدي اللاجوردي، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ١٤١٥ ق، الطبعة الأولى.

١٩٠. مفردات ألفاظ القرآن للراغب الإصفهاني، حسين بن محمد، تحقيق: صفوان عدنان داودي، بيروت - دمشق: منشورات دارالقلم - الدار الشامية، ١٤١٢ ق، الطبعة الأولى.

١٩١. مقالات فلسفية لمشاهير المسلمين و النصارى لشيخو، لويس، القاهرة: منشورات دار العرب، ١٩٨٥ م، الطبعة الثالثة، (مكتبة الحكمة الإسلامية).

١٩٢. المقدمات من كتاب نص النصوص للأملّي، السيد حيدر بن علي، منشورات توس، ١٣٦٧ ش، الطبعة الثانية، (مكتبة العرفان).

١٩٣. مكارم الأخلاق للطبرسي، حسن بن فضل، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٣٩٢ ق، الطبعة السادسة.

١٩٤. مكتب تفكيك حكيمي، محمد رضا، قم: دليل ما، ١٣٨٤ ش، چاپ نهم.

١٩٥. الملل و النحل للشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، بيروت: دارالمعرفة، الطبعة الثالثة.
١٩٦. من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، محمد بن علي بن الحسين، تصحيح: علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين بقم المشرفة، ١٤٠٤ ق، الطبعة الثانية.
١٩٧. منازل السائرين إلى الحق المبين للأنصاري، الخواجه عبدالله بن محمد، إعداد وتقديم: علي شيرواني، طهران: دار العلم، ١٤١٧ ق، (مكتبة العرفان).
١٩٨. مناصب النبي ﷺ للحلي التولائي، محمود، تقريراً لأبحاث ميرزا مهدي غروي الإصفهاني، نسخة فتوغرافية من النسخة الخطية المحفوظة في مؤسسة معارف أهل البيت عليه السلام بقم المقدسة.
١٩٩. مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني، محمد بن علي، تصحيح: السيد هاشم الرسولي المحلاتي، قم: مؤسسه انتشارات علامه، (طبع في المطبعة العلمية).
٢٠٠. منتقى الأصول للحكيم، السيد عبد الصاحب، تقريراً لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني، قم: مكتب آية الله السيد محمد الحسيني الروحاني، ١٤١٣ ق، الطبعة الأولى، (جامع أصول الفقه).
٢٠١. منطق المشرفين لابن سينا، الشيخ الرئيس حسين بن عبدالله، قم: مكتبة آية الله المرعشي، ١٤٠٥ ق، الطبعة الثانية، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
٢٠٢. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للهاشمي الخوئي، ميرزا حبيب الله، تصحيح: السيد إبراهيم الميانجي، طهران: مكتبة الإسلامية، ١٣٨٦ ق، الطبعة الثالثة.
٢٠٣. موسوعة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين لشرف الدين، عبد الحسين، بيروت: دار الموزع العربي، ١٤٣١ ق، الطبعة الثانية، (مجموعة آثار السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي).
٢٠٤. النجاة من الفرق في بحر الضلالات لابن سينا، الشيخ الرئيس حسين بن عبدالله، تصحيح: محمد تقي دانش پزوه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٧٩ ش، چاپ دوم، (مكتبة الحكمة الإسلامية).
٢٠٥. النفحات الإلهية للقنوي، صدر الدين، تصحيح: محمد خواجهوي، تهران: انتشارات مولى، ١٣٧٥ ش، الطبعة الأولى، (مكتبة العرفان).
٢٠٦. نقد النقود في معرفة الوجود للأمل، السيد حيدر بن علي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي،

- ۱۳۶۸ ش، (المطبوع مع جامع الأسرار ومنبع الأنوار)، (مكتبة العرفان).
۲۰۷. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن أثير الجزري، مبارك بن محمد، تحقيق: محمود محمد الطناحي و طاهر أحمد الزاوي، قم: مؤسسة إسماعيليان، ۱۳۶۷ ش، الطبعة الرابعة.
۲۰۸. الهداية الكبرى للخصيبي، حسين بن حمدان، بيروت: مؤسسة البلاغ، ۱۴۲۶ ق، الطبعة الثانية.
۲۰۹. یاد استاد (زندگی آیت الله العظمی میرزا مهدی اصفهانی) شماره اول، تیر ۱۳۸۲ ش، شماره دوم، تیر ۱۳۸۴ ش.
۲۱۰. یاد یاران و قطره های باران: مجموعه ای از مقالات احمد مهدوی دامغانی سجادی و واعظ، سید علی محمد و سعید، تهران: علم و دانش، ۱۳۹۰ ش، چاپ اول.
۲۱۱. یادى از عالمی ربّانی (شیخ محمود حلبی خراسانی)، مجله انتظار، شماره ۴.
۲۱۲. الیقین باختصاص مولانا علی علیه السلام بإمرة المؤمنین لابن طاووس، علی بن موسی، تصحیح: اسماعیل الأنصاری، بیروت: مؤسسة الثقلین لإحياء التراث الإسلامی (دارالعلوم)، ۱۴۱۰ ق، الطبعة الأولى.